

**MAHARANA BHUPAL
COLLEGE
UDAIPUR**

Class No   -

Book No   -

मानव की कहानी

[मृष्टि और मानव विकास का इतिहास
शृष्टि के आदि से १९५० ई. तक]

पहला भाग

ज्यो० रामेश्वर दास एम. ए.

बनारसी विश्वविद्यालय

ARANA B. LIB.

LIBRARY

132

वतनागर

व्यापार (राजस्थान)

श्री नारायण प्रिंटिंग प्रेस,
न्यायर (गवम्हान)

903
G 251 I

मराधिकार सुपत्ति

[वा भाषों में प्रकाशित १९५१
पहला भाग मूलि व आदि न १००८
दूसरा भाग १९७० न २००६ तक
- - - - -]

प्रमाणित

• चैतनागर •

रुद्राक्षर [राजभूषण]

प्रस्तावना

— ० —

यह 'कहानी' सृष्टि के आदि अस्तित्व या ईदुभय काल में प्रारम्भ होती है। फिर वह कहानी सृष्टि के विकास की स्थितियों का अवलोकन करती है। पहले किन्तु प्रकार युग-युगांतरों तक निष्पन्न, निर्मोघन स्थिति में सृष्टि का विकास होता रहता है, फिर उस निष्पन्न स्थिति में कब और कैसे प्राण और चेतना का आविर्भाव होता है, फिर किस प्रकार उस प्राण और चेतना में उत्तरोत्तर विकास होकर सृष्टि के पटल पर मानव का आगमन होता है फिर किस प्रकार मानव समाज बनता है, और अंत में किस प्रकार वह मानव समाज और प्रकृति में रहता हुआ, परिवर्तन और विकास करता हुआ, आन की स्थिति तक पहुँचता है। भविष्य में विश्व और इसकी प्रगति हो सकती है इसका भी कुछ निर्देश दिया गया है—आन के मनीषियों के विचारों के आधार पर ।

सृष्टि और मानव विकास की सभी बातें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हैं किन्तु अनुसंधान और वैज्ञानिक तरीक़ों द्वारा जो ज्ञान

मानव ज्ञान में वृद्धि होगी एवं पुरातत्त्व और इतिहास सं-
ज्यों ज्यों नये अन्वेषण होंगे त्यों त्यों अथ तक की अपूर्ण ज्ञात
अज्ञात बातों की जानकारी में पूर्णता आती जायेगी ।

हम में यह उत्सुकता है कि हम व्याज करने आपको,
अरने देश काल समाज और सर्वोपरि मानव और दुनियाँ को
समझ सकें । यह भी समझ सकें कि सृष्टि में मानव का क्या
स्थान है । इन पाठों की समझ प्राप्त करने में हमारा सबसे बड़ा
सहायक इतिहास ही हो सकता है । ऐसी समझ हमारे मूढ़ाग्रहों,
अंधविश्वासों और अज्ञान को हटाकर हमारी चेतना को
निर्भय और मुक्त करती है—और इसके आधार पर हम अपने
मक्षिण में अमंगलकारी स्थितियों को गलत सकते हैं । कम से
कम इतना तो अनवरत जान सकते हैं कि अमंगलकारी स्थितियों
को कैसे टाला जा सकता है ?

इस पुस्तक में एक सारांश सा प्रस्तुत करने का प्रयत्न
किया गया है—व्याज तक की ज्ञात बातों के आधार पर ऐतिहासिक
तथ्यों का, और इतिहास से सीधे संबंधित ऐसे जीव-शास्त्रीय,
सांस्कृतिक एवं सामाजिक विचारणाओं का जिनसे मानव प्रगति
की गतिविधि समझने में सहायता मिल सके ।

यद्यपि पुस्तक में प्रायः प्रत्येक देश का प्रारंभिक काल से
आधुनिक काल तक, सक्षेप में सिलसिलेवार राजनैतिक और
सामाजिक इतिहास दिया गया है, किंतु इसको मानव की कहानी

एक पृष्ठ-भूमि मात्र समझ गया है। उद्देश्य तो यही रहा है कि किसी प्रकार हम मानव की गतिविधि को समझ जायें, उसकी समस्याओं और विकास की संभावनाओं को समझ जायें।

‘मानव की कहानी’ को कई काल विभागों, या युगों में वेभक्त किया गया है, और ऐसा भी संकेत किया गया है कि भिन्न भिन्न युगों की व्यक्तिगत अपनी अपनी विशेषतायें थी-रुतु इस बात को इतना सीमा नहीं मान लेना चाहिये। इतिहास तो एक सतत प्रवाहमान धारा है, उसमें कहीं भी पृथक् पृथक् सीमाबद्ध बन्ध नहीं हैं, कोई भी युगों निरपेक्ष, अपने में ही सम्पूर्ण नहीं। अतः एक युग की विशेषताओं के उदाहरण आगे पीछे दूसरे युगों में भी कुछ-कुछ मिल सकते हैं।

आज इतिहास जातिगत राष्ट्रीयता एवं असिल मानव-समाजगत अन्तर्राष्ट्रीयता के मिलन बिन्दु पर खड़ा है। आज हम कल्पना कर सकते हैं कि अब भविष्य में सब राष्ट्र, सब जातियाँ ‘एक’ मानव समाज, ‘एक’ मानव जाति की दृष्टि से देखी जायेंगी, अतएव अब भिन्न-भिन्न देशों अथवा राष्ट्रों और जातियों का नहीं समस्त मनुष्य जाति का इतिहास लिखा जायेगा, — उस ‘मनुष्य जाति’ का जिसका देश है इस सौर मंडल का एक पद—यह पृथिवी; और यह ‘इतिहास’ जो अपने वस्तुगत (Objective) सत्य से मानव आत्मा में प्रेम और शांति की उद्भाषना करे।

पुस्तक का विषय तो बहुत आसानीपूर्वक

मनष्टि के अभ्युदय से आज तक मानव की प्रगति ।

कितना दुःखदस पूर्ण है इसी कल्पना की जा सकती है । अतः पुस्तक में इस विषय की केवल मोटी मोटी बातों की रूपरेखा मात्र दी गई है । इनका भी निष्कर्ष दिया गया है या नहीं इसमें संदिग्ध हो सकता है । किंतु इतनी आशा तो अवश्य है कि पुस्तक पढ़ने में 'कितना कुछ सी जायत होगी ।'

उन सत्र लेखकों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनका इतनी ही महत्त्वपूर्ण मे यह "कहानी" प्रस्तुत हो सकी ।

वनस्थली विद्यापीठ,
वनस्थली (राजस्थान)
१७ जनवरी १९५१

रामेश्वर गुप्ता

मानव की कहानी

पुस्तक की योजना

पुस्तक निम्न ७ खण्डों में विभक्त है :

१. सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतिरिचन अनीन काल से उत्तर भाग से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व तक । विस्तृत अभ्युदय काल से मानव उदभव काल से पूर्व तक ।
२. मानव का उदभव—आन से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. प्रायः ६ हजार वर्ष तक । मानव का प्रारम्भिक उदभव काल से स्थायी पूर्ण विकसित मानव होना सम्पन्न होना का आगमन और प्रारम्भिक मध्य जीवन तक ।
३. मानव की सर्व प्रथम सभ्यताएँ—६०० - १० ई. पू. तक—सभ्यताएँ का अब दुर्जन है ।
४. मानव इतिहास का प्राचीनयुग— ०० ई. पू. से १०० ई. तक तक ।
५. मानव इतिहास का मध्ययुग—१००-१५०० ई. तक
६. मानव इतिहास का आधुनिकयुग—१५००-१९५० ई. तक
७. भविष्य की ओर संकेत

मानव की कहानी

(सृष्टि और मानव विकास का इतिहास—
सृष्टि के आदि से १६५० तक)

विषय-सूची

पहला खंड

सृष्टि की अभिव्यक्ति

(अतिरिक्त अतीतकाल से लेकर आज से प्रायः ५ लाख वर्ष पूर्व तक)
वर्षात्

विश्व के सम्पूर्ण काल से "मानव उद्भव" काल के पूर्व तक

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	मानव की कहानी—विषय प्रवेश	१
२.	सृष्टि—एक आश्चर्य	३
३.	सृष्टि, पृथ्वी एवं आदि जीवों का इतिहास जानने के साधन	१८
४.	इस आश्चर्यमयी सृष्टि एवं अपनी पृथ्वी की व्युत्पत्ति कब और कैसे ?	२७
५.	पृथ्वी पर प्राण का आगमन	४१
६.	जीवों का क्रमिक विकास आदिप्राण का क्या निम्न २ रूपों में विकास हुआ किस प्रकार यह विकास होता है	६३ ६५

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	जीवा के विकास का इतिहास	७१
	(१) भ्रूजिव चट्टान युग	७२
	(२) प्रारम्भिक जीव युग	७३
	(३) मध्य जीव युग	८०
	(४) नव जीव युग	८१
	जीव विकास की कहानी का सार	६०

दूसरा खंड

मानव का उद्भव

(आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई पू प्राय ६००० वर्ष तक)
अर्थात्

मानव के प्रारम्भिक उद्भव काल से लेकर पूर्ण विकसित

मानव के आगमन और प्रारम्भिक जीवन तक

७. मानव का उद्भव—प्रस्तावना	६७
हिन्दूमत	१८०
वैज्ञानिकमत	१८४
८. अर्ध-मानव प्राणी (प्राचीन पाषाणयुग—पूर्वार्ध)	
आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व	
से ५० हजार वर्ष पूर्व तक	१०३
९. वाग्मयिक मानव प्राणी (प्राचीन पाषाणयुग उत्तरार्ध)	
आज से लगभग ५० हजार वर्ष	
पूर्व से १५ हजार वर्ष पूर्व तक	११६
१०. नवपाषाण युग का मानव	
(आज से लगभग १५ हजार वर्ष	
पूर्व से ई पू ६ हजार वर्ष तक)	१३०

अध्याय	विषय	पृष्ठ
११	मनुष्य की उपजातियाँ	१४१
१२	दूसरे ग्रह का सार-मगठित सभ्यताओं के उदय होने के पूर्व मानव का विकास	१५३

तीसरा खंड

मानव की सर्वप्रथम संगठित सभ्यतायें

(जो अब प्रायः लुप्त हैं)

(अनुमानत ६०००-२००० ई. पू. तक)

१३	मानव की सर्वप्रथम मगठित सभ्यतायें-भूमिका	१६१
१४	प्राचीन मेसोपोटेमिया (सुमेर, रेबीडोन एवं असीरिया की सभ्यता)	१७४
१५	प्राचीन मिस्र की सभ्यता	१८८
१६	प्राचीन मोहेंजोदारो दरणा (सिंधु सभ्यता)	२२१
१७	प्राचीन क्रीट की माईनोअन सभ्यता-तय हिटी और मीरिया और फोनिशिया के लोग	२३४
१८	प्राचीन अमरीका की सभ्यतायें-माया सभ्यता और की सभ्यता	२४४
१९	प्राचीन लुप्त सभ्यताओं पर एक दृष्टि	२५३

चौथा खंड

मानव इतिहास का प्राचीन युग

(२००० ई. पू. से मनु ५०० ई. तक)

२०-२१	भारत के आर्य-उत्पत्ति और काल-निर्णय	२७
२२	भारतीय आर्यों की सभ्यता (वैदिक हिन्दू धर्म)	२६१
२३	भारतीय आर्य संस्कृति की आत्मा	२८१

विषय

पृष्ठ

चीन का इतिहास (प्रारम्भ का ३ स. ल. क्र. २० ई. तक)	
भूमिका	३०१
प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल (अनिश्चित युगान्त काल से २६९७ ई. पू. तक)	३२४
स्थापना काल (२६९७-२२०६ ई. पू.)	३८६
विकास एवं विस्तार (२२०६-२५५ ई. पू.)	३३१
भारत से सम्पर्क (२५६ ई. पू.-००० ई.)	३३४
चीन की सभ्यता और सस्कृति X ✓	३४२
चीन इतिहास और सस्कृति X	
भूमिका	३८६
महाराज्य (स्थापना का ८०० ३३८ ई. पू.)	३७८
साम्राज्य काल (३३८-१५० ई. पू.)	३८०
सामाजिक जीवन	३८८
कला कौशल	३९५
धर्म	४००
भाषा और साहित्य	४०२
दण्ड और विज्ञान	४०३
ग्रीस रोम और रोमन सभ्यता X ✓	
भूमिका	४१६
प्रारम्भिक स्थापना काल (१०००-१० ई. पू.)	४१६
महाराज्य काल ५१ २७ ई. पू.	४२३
रोमन गणराज्य में शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन	४३२
रोमन साम्राज्य का धर्म और जीवन	४४७
पट्रिसियन और क्लैवियन लोगों में विरासत	४५१
रोमन साम्राज्य (३३ ई. पू. ग. ४७० ई.)	४५६

अध्याय	विषय	पृष्ठ
२८.	प्राचीन ईरान (पारस) और ईरानी सभ्यता	५६८
	भूमिका	५६८
	ईरानियों का इतिहास	५७६
	प्राचीन ईरानी मस्जिद	५८६
२९.	यहूदी जाति, यहूदी धर्म एवं मानव इतिहास में उनका स्थान	
	भूमिका	५९३
	प्रारम्भिक काल	५९५
	यहूदी धर्मग्रन्थों, तारिख और यहूदी धर्म	५९५
	आधुनिक काल में यहूदी	६०६
३०.	इसाममीह और ईसाई धर्म	६१६
३१.	भारत का इतिहास—भूमिका एवं काल विभाजन	६४२
३२.	प्राचीन भारत (पूर्वार्ध)—पूर्व वैदिक काल से ई पू चतुर्थ शताब्दी तक	
	✓ आर्य वैदिक युग	६४८
	✓ उत्तर वैदिक काल (महाकाव्यों की रचना)	६५७
	✓ महाजनपदयुग तथा मगधकाल (ई पू ८वीं शताब्दी से ई पू चतुर्थ शताब्दी तक)	६६६
	✓ महात्मा बुद्ध और बुद्ध धर्म	६७०
	✓ महावीर स्वामी और जैन धर्म	६८१
	✓ भारतीय धार्मिक मानस का विकास	६८६
	✓ बौद्ध युग में सामाजिक जीवन	६९५
३३.	प्राचीन भारत—(उत्तरार्ध—३०० ई पू से ६५० ई पू तक)	६९६
	✓ मौर्य वंश (३०२—१८५ ई)	६९८

ध्याप	विषय	पृष्ठ
	मातृवाहनयुग (१८४ ई पू म १७६ ई)	६०२
	भारतीय वाकाटक साम्राज्य (१७६-३८० ई)	६१०
	गुप्त साम्राज्य (३४०-५४० ई)	६१०
	विछले गुप्त एव हर्ष राज्य (५४०-६५० ई)	६१६
३५.	मानव इतिहास का प्राचीन युग-एक सिद्धावस्थापन	६२०

पांचवां खंड

मानव इतिहास का मध्ययुग

(१२००-१५०० ई)

३५.	छठी सान्नी सरी में ससार की दशा	६२७
३६.	मोहम्मद और इस्लाम धर्म X	६३२
	मोहम्मद और इस्लामधर्म	६३६, ६४८
	इस्लाम - अरब खलीफाओं का राज्य	६४५
	अरब खलीफाओं के समय में सामाजिक दशा	६४५
३७.	ईसाई और मुसलमान धर्मयुद्ध-क़सेद X	६६१
३८.	मंगोल लोग और ससार के इतिहास में उनका स्थान	६७१
३९.	मध्ययुगीय चीन (६६०-१६४३ ई.)	६८७
४०.	मध्ययुगीय भारत-पूर्वार्ध (६५०-१२०६ ई)	
	राजपूत बाल	७०२
	मध्ययुगीय हिन्दूकाल की मध्यता	७०५
४१.	मध्य युगीय भारत-उत्तरार्ध (१२०६-१५२६ ई)	७०६
	तुर्क राज्यकाल	७१६
	तुर्क राज्यकाल में भारतीय जीवन	७२२
४२.	यूरोप में मध्य युग ✓	७२८

तिथिकम अनुक्रमणिका एव सहायक पुस्तकों की सूची दूसरे भाग के अन्त में

चित्रों एवं मानचित्रों की सूची

१. जीयकर	४१
२. जीयवृत्त	६०
३. दुनिया का नक्शा (संभवित) २० हजार वर्ष पूर्व	११३
४. दुनिया का नक्शा (संभवित) ६ शताब्दी वर्ष पूर्व	११४
५. मिथ्र पेपीलोन	१२६
६. मानव सभ्यता की प्रथम इल्लुमिनेशन	२४८
७. सप्तसिंघ	२६४
८. चीन साम्राज्य (हुंग राज्यवंश)	३४५
९. रोमन गणराज्य	४३३
१०. रोमन साम्राज्य	४३४
११. ईरानी साम्राज्य (दारा)	४७६
१२. भारत महाजनपद युग	४६८
१३. " गुप्त साम्राज्य	६१९
१४. अरब खलीफ़ाओं का साम्राज्य	६४८
१५. मंगोल राज्य	६८४

मानव की कहानी

(सृष्टि और मानव विश्वास का इतिहास—
सृष्टि के आदि से १६५० तक)

आदमी अर्थात् हमारे आदि-पूर्वज भी क्या वही गते पीते थे जो आज हम खाते पीते हैं,—रूपा वे वैसे ही रहते थे जैसे आज हम रहते हैं—इत्यादि इन बातों के जानने की स्वामाधिक उत्सुकता हम सब लोगों में हो सकती है। तुरन्त हमसे से कुछ कहेंगे-अरे, इसमें कौन सी नई बात है—खुदा के दिल में यह सब बात आई और एक दिन बैठकर यह सब उमने बना डाला। फिर कुछ कहेंगे अरे यह कोई बात नहीं—अनादि काल से हम रहते हुए आये हैं, अनन्त काल तक हम रहेंगे। हम कब पैदा हुए कैसे पैदा हुए—यह प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु बात इसकी सरल नहीं। आज यह एक निश्चित और निष्ठ बात है कि एक समय था जब कि यह पृथ्वी जिस पर आज हम रह रहे हैं, इतनी मरकर गरम थी, आग की तरह इतनी तेज तपती थी कि इस पर मानव ही क्या, वरन् किसी प्रकार का भी जीव नहीं रह सकता था। अर्थात् एक समय था जब कि इस पृथ्वी पर वनस्पति छोटे मोटे जीव जानवर, मानव लोग, इत्यादि कोई भी नहीं रहने थे। यही पृथ्वी धीरे धीरे ऊपर से ठण्डी हुई, जीवों के रहने लायक यह स्थल बना और फिर जीव, जानवर, मनुष्य इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुए—प्रकट हुए और खाने पीने और रहने लगे। किन्तु आज जिस प्रकार हम गते पीते और पहिन्ते हैं, रहने हैं, तार से स्पर्श भेजते हैं, टेलीफोन से हजारों मील दूर बैठे हुए अपने मित्र मस्वन्धियों से प्रत्यक्ष बात करते हैं, दूर दूर देशों

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनीतकाउ से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

की खबरें, संगीतज्ञों के संगीत घर बैठे बैठे रेडियो से सुन लेते हैं, घटन दबाते ही रात्रि के समय घर में उजाला कर लेते हैं,—यह तमाम बातें उस आदि-मानव को मालूम नहीं थीं जो सर्व-प्रथम हम पृथ्वी पर रहने लगा। वह आदि-मानव किम तरह रहता था, क्या खाता-पीता पहिनता था, क्या मोचता था, किम प्रकार धीरे धीरे उसकी जाति की अभिवृद्धि हुई, वह विकसित हुई, और उसी की सन्तान आज हम अपनी इस विचक्षण मभ्यता में रह रहे हैं, यह सब किम प्रकार हुआ, कहां से ये सूर्य, चन्द्र, नारे आये, इत्यादि, सब यह एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी हमें मालूम होनी चाहिए।

२

सृष्टि एक आश्चर्य

यह सृष्टि है, यह जीवन है और तुम हो। यह सृष्टि है जिसमें प्रातःकाल उषा गुलाल बिखेरती आती है और सूर्य की स्वागत करती है। सूर्य दूर बहुत दूर जहाँ आकाश का छोर है, पुष्के से प्रकट होता है और सब तरफ पड़ाव, वनस्पति,

असंख्य जीव प्राणियों को अपनी प्राणदायिनी-रश्मिया प्रदान करता हुआ आगे बढ़ता है। दिन भर समस्त आकाश मेंडल की यात्रा करता हुआ माय अस्त होजाता है, और फिर निरध रात्रि में अनन्त आकाश में, दूर-२ तक टिमटिमाने लगते हैं तारे असंख्य। कत्र में कितने धरों से सूर्य उदय अस्त होता आरहा है कितने धरों से तारे टिमटिमाते हुए आरहे हैं और कितने विशाल हैं ये ? और फिर हो तुम और तुम्हारा जीवन। कितने बड़े हो तुम और कितना बड़ा तुम्हारा जीवन—यह कभी सोचा ? कत्र, क्यों यह सृष्टि पैदा हुई क्यों आप इसमें टपक पड़े ? किसी ने आपको निमन्त्रण दिया था किसी ने आपको बुलाया था, या आपने स्वयं कभी चाहा था कि इस समार में आप बसें आरें ? ये धारें कभी आपकी चेतना से आकर टकराई हैं—इन धारों ने कभी आपकी चेतना में कुछ सिहरण, कभी कुछ गति पैदा की है ?

इस पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं अपना घर बनाए हुए हैं, कैसी है इसकी शकल, कितनी बड़ी है यह ? हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से तो देखरहे हैं कि यह चपटी है ठीक है, प्रकृति ने तो कभी यह खयाल किया नहीं था कि हम बैज्ञानिक बनेंगे और इसीलिए प्रकृति ने हमारी आस और कान इसी तरह के बना दिये कि हम साधारणतया पृथ्वी पर जीवन का व्यवहार चला सकें, हमारी नष्ट इतनी विशाल नहीं बनाई कि हम दूर से दरम्य

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

वस्तु को भी देखलें—लारों ऐसे तारे हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते। हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं बनाई गई कि हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु को देख सके। हमारी आंखों के सामने असंख्य कल्पनातीत इतने सूक्ष्म जीव प्राणी हैं, भूत द्रव्यों के इतने सूक्ष्म अणु परमाणु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। यदि ऐसी विशाल और सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति हमें दे देती तो इस सृष्टि का चित्र ही हमारे लिए सर्वथा उससे भिन्न होता जैसा प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से आल देख रहे हैं। किन्तु फिर भी मनुष्य मनुष्य ही है। छोटा है किन्तु उसकी चेतना, उसकी बुद्धि विशाल है। उसने ऐसी दूरबीनें (Telescopes), ऐसे अणुवेक्षणीय यन्त्र (Microscopes) ईजाद कर लिए, ऐसे साधन उपलब्ध कर लिए और निरंतर करता हुआ जा रहा है कि प्रकृति अपने कोई भी रहस्य मानव चेतना से छिपा कर न रख सके। भू-तत्त्ववेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषियों ने यह पता लगाया है कि यह पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। इसका व्यास ८००० मील है। इसका घेरा लगभग २५००० मील है। जल, मिट्टी, पहाड़—पत्थर, अनेक धातु ठोस और तरल पदार्थों की घनी हुई यह पृथ्वी वजन में १७० हजार शतक मन है। यह पृथ्वी किसी भर्प की फणी पर अचल स्थित नहीं बरन् आकाश में निराधार लटकी हुई, १०४० मील प्रति घंटा की चाल से लटू की तरह अपनी घुरी पर घूम रही है,

और अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ ६५००० मील प्रति घंटा की गति से एक मुनिश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर भी घूमता रहती है। ६० करोड़ मील का यह चक्कर है जिसे पृथ्वी ३६५ $\frac{1}{4}$ दिनों में पूर्ण करती है। इसे सूर्य के चारों ओर घूमना पड़ता है, इसलिए आकाश में निराधार होते हुए भी यह पृथ्वी और किसी तरह गिर नहीं जाती या लुहर नहीं जाती। क्यों यह पृथ्वी एक मुनिश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रही है ? क्यों कि यह पृथ्वी सूर्य का ही तो एक अण्डा बच्चा है। एक काल था, आज से लगभग दो अरब वर्ष पहिले जब न यह पृथ्वी थी न मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक आदि ग्रह और न चन्द्र। केवल था सूर्य, एवं सूर्य जैसे अन्य अमख्य नक्षत्र-वे नक्षत्र जिन्हें आज हम रात में आकाश में टिमटिमाते हुए देखते हैं, जिनमें अनेक तो सूर्य की अपेक्षा लाखों गुणा बड़े हैं किन्तु दूर होने में सूर्य में छोटे। बड़े होते हुए भी दिखने में छोटे क्यों ? क्योंकि वे हमारी पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा लाखों गुणा दूर हैं—दूर की चीज छोटी दिखती ही है। किन्तु यह सूर्य क्या है ? यह है भयंकर, घबघता हुआ, फलपत्तीत तीव्र गति से चक्कर खाँटता हुआ आग का एक गोला। इतना भयंकर रूप से घबघता हुआ कि उसमें सब धातु मय द्रव्य पदार्थ, उसमें का सब कुछ वाष्प रूप में विद्यमान है—नरत एवं टोस छुड़ नहीं। अतएव वास्तव में यह हुआ फलपत्तीत तीव्र भयंकर रूप से घबघता हुआ एक वाष्प पिंड। छोटा मोटा

मृति की अभिव्यक्ति—अतीनकाद से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

दिष्ट नहीं—पृथ्वी से १३ लाख गुणा बड़ा, जिसका घेरा ८६४३६७ मील, और इतना गर्म की जिसरी मतलब का तापमान ६००० डिग्री सेण्टीग्रेड हो। १८०० के ताप में तो पानी भाप बन जाता है किन्तु ६००० डिग्री इतना ताप हुआ कि इसमें तो लोहा, ताँबा तथा अन्य ठोस से भी ठोस धातु या पदार्थ भाप बन जाण। केवल इतना ही नहीं, किन्तु इतना अधिक ताप कि जिसमें ब्रह्मजन्म-यात्रि (हाईड्रोजन गैस) भी गैस रूप में न रहकर टूट टूट कर बिखर कर भाप बन जाता है। इतना गर्म है यह कि यदि पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर थोड़ी सी भी इससे समीप चली जाए तो यह जलकर भस्म हो जाए। और इतनी तीव्र गति इसकी है, ६५००० मील प्रति घंटा, कि कोई भी वस्तु इसके प्रभाव क्षेत्र में आये तो अपनी भाँक के दरवाजे में, उसे अपने साथ उड़ा ले जाए। जिस प्रकार बहुत तेज दौड़ती हुई रेलगाड़ी के लम्बे के अन्दर ही कुछ चीज उछाली जाए तो वह चीज भी गाड़ी की भाँक के साथ उसी तरफ चलती है जिस ओर गाड़ी जा रही है, वह चीज वही गिरती है जहाँ से उछाली गई थी, जिधर गाड़ी जा रही है उसकी विपरीत दिशा में नहीं।

तो आज से लगभग दो अरब वर्ष पहिले किसी कारण-वश (देखिए अध्याय चतुर्थ) इस सूर्य में कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस सूर्य के शरीर में से, उस सूर्य की वस्तु में से अनेक

टुकड़े पृथक हो होकर अलग जा पड़े। वे अग्निमय वाष्प के टुकड़े नीच गति से घूमते हुए सूर्य की मौँक के प्रभाव में सूर्य के ही चारों ओर घूमने लगे। याद रखिए दो अरब वर्ष पहिले, और यह गतिमय शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ये टुकड़े आज भी सूर्य के चारों ओर अमतिहत गति में चक्कर लगा रहे हैं। ये टुकड़े हैं वे वस्तु जिन्हें आज हम ग्रह कहते हैं। अपनी पृथ्वी इन्हीं टुकड़ों में का ग्रह है। अभी तक नव ग्रहों का पता लगा है: शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बरहण, नेपचूँ, प्लूटो, जिनमें बृहस्पति सबसे बड़ा, मंगल सबसे छोटा और पृथ्वी मझले का है। कितनी दूर सूर्य से पृथक होकर ये टुकड़े गिरे? बृहस्पति ४८ करोड़ ३३ लाख मील दूर, पृथ्वी ६ करोड़ ३० लाख मील दूर और इसी प्रकार। इन दूरियों की घरा कल्पना कीजिए। फिर सूर्य के ये अग्निमय वाष्प के टुकड़े धीरे धीरे ठण्डे होने लगे- ठंडा होने के फलस्वरूप ये ठोस बने, कुछ भाग तरल रूप में पानी बन गये और वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग ५० करोड़ वर्ष पहिले अपनी पृथ्वी पर कुछ ऐसी विशेष भौतिक रासायनिक एवं वायुमण्डलीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं कि पृथ्वी पर जीवों का प्रादुर्भाव हो सके। जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, और शनैः शनैः साधारण और मरल जीवों से विकसित होते होते ऐसे प्राणी उद्भूत हुए जो मानव थे-जिनरी आप और हम सन्तान हैं। यह ग्रह, अपनी पृथ्वी तो शनैः शनैः ठण्डी

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल में लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

हुई और ऐसी भौतिक परिस्थितियाँ यहां उत्पन्न हुईं कि जिनसे जीवन का उद्भव हो सका और फिर असंख्य जानियों के जीव-प्राणी इस पृथ्वी पर फैल गये—किन्तु अन्य आठ ग्रहों पर भी क्या ऐसी ही परिस्थितियों का विकास नहीं हुआ—ये भी तो आगिर पृथ्वी के साथ ही साथ अपने एक जनक सूर्य से ही उत्पन्न हुए थे। क्या ये अन्य ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह अनेक जीव-प्राणियों के घर नहीं? कौन जानता है? कौन निश्चित पूर्वक इन बातों का उत्तर दे सकता है? वैज्ञानिकों ने, उद्योगियों ने अनेक परिचणों के बाद अनुमान लगाया है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य आठ ग्रह (मंगल के विषय में कुछ निश्चय—पूर्वक नहीं कहा जा सकता) इतने ठण्डे हो गये हैं कि उन पर किसी भी प्रकार के जीवन का अस्तित्व बिल्कुल भी संभव नहीं। स्वयं पृथ्वी पर आप देखिए—प्राण और चेतना गतिमय और अकुलाते हुए पाए जाते हैं केवल पृथ्वी की सतह पर—ये प्राण पहुँच पाए हैं पृथ्वी की सतह के नीचे केवल तीन मील तक (जल-जीव) और पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु-मण्डल में केवल ५ मील ऊपर तक। समुद्रों में तीन मील से अधिक गहराई के नीचे किसी भी प्राणी-जीव के चिन्ह नहीं हैं—कोई भी पक्षी वायु-मण्डल में ५ मील से अधिक ऊपर नहीं उड़ पाया है। मनुष्य ने इससे अधिक ऊँचा उड़ने का प्रयत्न किया है किन्तु बहुत कठिनता से। ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं

वायु-मण्डल ढल्ला जाता है और श्वास लेना अति कठिन, अतएव इस निर्दिष्ट ऊंचाई में अधिक ऊंचे स्थानों में प्राण की स्थिति बने रहना असंभव है। इसमें आप कल्पना कीजिए—अपनी यह सूर्य-मण्डली है। सूर्य केन्द्र में है, इतना विशाल यह है, इमसे चारों ओर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मील दूर अपने नव-ग्रह चक्कर लगा रहे हैं—सूर्य और इन ग्रहों के बीच अचिंत्य शून्य अन्तर्काश (Space) है। इतने कल्पनानीत विशाल क्षेत्र में—चेतन अनुभूति करने हुए प्राण हैं केवल पृथ्वी की सतह पर। स्पष्ट है प्रकृतिने प्राण एवं चेतना के विकास के लिए कोई निश्चित, पूर्ण निर्दिष्ट अपनी गति प्रारम्भ नहीं की थी, यदि ऐसा होता तो क्यों नहीं अन्य ग्रहों पर जीव होते ? ऐसा प्रतीत होता है, लीय का आगमन तो अचानक अपूर्वकल्पित, अनापोजित यो ही कोई घटना हो गई। विश्व-योजना में मनुष्य या प्राणी-जगत का कोई स्थान मालूम नहीं होता। अर सोचिए—आप भी इस पृथ्वी पर शायद ये ही टपक पड़े हों। अरे अपनी इस सूर्य-मण्डली की बात तो जाने कीजिए। आपने ऊपर पढ़ा, और आप देखते भी हैं कि अमंगल नक्षत्र ऊपर आकाश में टिमटिमाते हैं। अपना सूर्य इन निपुण-तन्मयक नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। अर्थात् ये नक्षत्र भी पर्याप्त अधिक एक एक सूर्य हैं। ये नक्षत्र अपनी पृथ्वी से अरबों अरबों मील दूर हैं—कितनी दूर ये हैं इसका अन्दाजा आप इससे लगाए कि अपनी पृथ्वी

सृष्टि की अगि-यति—अतीतनाउ से स्टेर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

के सबसे निकट जो नक्षत्र है अर्थात् वही अपना सूर्य, वह पृथ्वी से ९ करोड़ तीस लाख मील दूर है। और जो तारा अपने सूर्य के सबसे निकट है उसकी दूरी हम आसानी से खोजा में प्रष्ट नहीं कर सकते। नक्षत्रों की दूरी को यतलाने के लिए ज्योतिषियों ने एक बज्र निकाला है। हमको ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार पानी में कोई पत्थर या डेला फेंक देने से उसमें तरंगें उठ जाती हैं उसी प्रकार प्रकाश की भी तरंगें होती हैं—और ये प्रकाश की तरंगें चलकर हमारे पास आती हैं इनकी चाल बहुत ही द्रुत-गामी होती है,—एक सेकण्ड में एक लाख छियासी हजार मील। सूर्य के प्रकाश की भी तरंगें जो हमारे पास आती हैं उनको ९ करोड़ तीस लाख मील दूर का फासला तय करके हमारे पास आना पड़ता है और यह फासला तय करने में सूर्य के प्रकाश की किरणों को लगभग आठ मिनट लग जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश यदि एक सेकण्ड में एक लाख छियासी हजार मील चलता है तो हिसाब लगाइये कि एक वर्ष में वह कितना चलेगा—एक वर्ष में यह चलेगा:

$$106300 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 \times \frac{1}{8} = 1, 46, 64, 24, .00000$$

मील, अर्थात् लगभग छेड़ सारब मील। इस दूरी को ज्योतिषी लोग एक प्रकाश-वर्ष कहकर सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार दो प्रकाश वर्ष का अर्थ होगा $2 \times 1, 46, 64, 24, 00000$, अर्थात्

लगभग तीन सय मील। अब नक्षत्रों की दूरी पर आइए।
 धरती शून्य के सबसे नजदीक तो अपना सूर्य ही है और अन्य
 अमंग्य नक्षत्रों में से जो नक्षत्र अपने सूर्य के समीप निकट है
 वह आपको मालूम है सूर्य से कितनी दूर है? उसकी दूरी है
 ४ "प्रकाश-वर्ष" अर्थात् वह प्रकारा जो एक सेकण्ड में १ लाख
 ८६ हजार मील चलता है ठमको सूर्य तक पहुंचने में चार वर्ष
 लगते हैं। इस प्रकार अनेकों तारे हैं जिनका प्रकाश अपनी
 शून्यी तक पहुंचने में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, किन्तु लाखों
 वर्ष लगते हैं। इसमें अपने मन में जरा कल्पना बैठाइए कि
 कितना विशाल वह विश्व है !

नक्षत्र भी प्रायः अपना एक समूह, अपना एक गुच्छ,
 अपनी एक मंडली बना कर रहते हैं। अंधेरी रात के आकाश
 में प्रकारा से पुती हुई जो एक सड़कसी मालूम होती है
 और जिसे हम "आकाश-गंगा" कहते हैं, वह भी नक्षत्रों का
 एक समूह है। अपना सूर्य इस आकाश गंगा का ही एक सदस्य
 है। इस आकाश-गंगा नामक नक्षत्र मंडली में लगभग एक
 सय नक्षत्र हैं और ज्योतिषियों की अनुमानात्मक गणना है कि
 जिन प्रकार एक नक्षत्र मंडली में प्रायः एक-सय नक्षत्र हैं उन्हीं
 प्रकार इस सम्पूर्ण आकाश (स्फोल) में एक सय नक्षत्र-
 मंडलियां हो सकती हैं। और जिस प्रकार एक नक्षत्र-मंडली

सृष्टि को अभिव्यक्ति—प्रतीकाल से लेकर आज तक ५ लाख वर्ष पूर्व तक

में एक एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से खरबों खरबों मील दूर है उन्ही प्रकार एक एक नक्षत्र मंडली दूसरी नक्षत्र मंडली से सत्त्वों २ मील दूर है। यह तो अक्काश (Sp109) की बात हुई—अन कल्पना कीजिए कल की। अपनी पृथ्वी को सूर्य नामक वाष्प-पिंड में से आग्निर्भूत हुए तो केवल दो अरब वर्ष हुए हैं, किंतु उस सूर्य का भी तो वही से आग्निर्भाव हुआ होगा। अक्काश में अनेक ऐसे पिण्ड हैं जो दिखरी हुई वाष्प के रूप में हैं जिन्हें निहारिका कहते हैं। ज्योतिषियों का अनुमान है कि ऐसी ही ज़मी एक निहारिका में से सूर्य का अस्तित्व प्राचीन काल में प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार सूर्य का बनना हुआ, उन्ही प्रकार किसी काल में अन्य असंख्य नक्षत्र भी तो बने होंगे। इस प्रकार आगे बढ़ते जाइए और आपको ज्ञात होगा कि जिस प्रकार अक्काश (Sp109) फैला हुआ है उसी प्रकार काल का फैलाव हुआ है। आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइन्सटाइन का तो यह कहना है कि अक्काश एवं काल दोनों समानान्तर हैं—जिस प्रकार अक्काश (Sp109) किसी वस्तु का ज़मी एक दिशा में फैलाव है उन्ही प्रकार काल उसी वस्तु का दूसरी दिशा में फैलाव है। अन्यथा अक्काश और काल में कोई भेद नहीं है। ज्यों ज्यों काल बीतता जा रहा है अर्थात् काल का फैलाव होता जा रहा है उसी प्रकार अक्काश का फैलाव भी होता हुआ जा रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिंगटन की कल्पना है कि विश्व ऐसे स्वर के गुब्बारे

की तरह है जिसे हवा भरकर फुलाया जरहा है। एवं १३ करोड़ वर्ष बाद यह त्रिख का गुब्बारा फूलकर दुगुना बढ़ा होजाता है। अर्थात् समय के प्रसार के साथ साथ आकाश का प्रसार भी होरहा है। फिर अपनी उस जीव की कल्पना को लीजिए जिसे हम छोड़ आए हैं । जिस प्रकार अपने नक्षत्र अर्थात् सूर्य में से उसते कुछ अंश पृथक होकर ग्रह, पृथ्वी घन गए,—क्या यही बात अन्य नक्षत्रों के सम्बन्ध में समभव नहीं हो सकती ? इन नक्षत्रों के उत्पन्न होने के बाद कालान्तर में क्या उन नक्षत्रों की भी अपनी अपनी ग्रह मडलियां नहीं घनी होंगी, उन ग्रहों पर भी क्या यह समभव नहीं कि जल थल वनस्पति का विकास हुआ होगा और अंतमें चेतन प्राणियों का भी उदय हुआ हो। कौन कह सकता है ? यदि जीव प्राणियों का उदय हुआ हो तो क्या उनका भी विकास उसी प्रकार का हुआ होगा जिस प्रकार का हमारा हुआ—क्या वे भी ऐसे ही प्राणी हों जैसे हम ? कौन यह समझा है—कौन जानता है ? वैज्ञानिकों का तो केवल एक अभ्यास-मात्र है कि स्यात् ऐसा नहीं हुआ । स्यात् ऐसा हुआ हो। ये सत्र बातें कैसे हम अपनी कल्पना में सभालें ? यही कहकर टाल सकते हैं कि यह एक वैचित्र्य है ।

यह वैचित्र्यकाल और अन्तर्गत की विशालता में ही समाप्त नहीं हो जाता । जितनी विशाल यह सृष्टि है उतनी ही यह सूक्ष्म

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अनीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

भी है। इस सृष्टि की विशालता जिस प्रकार अचिंत्य है, उसी प्रकार इसकी सूक्ष्मता भी अचिंत्य है। यह सूक्ष्म विश्व आंखों से नहीं देखा जाना फिर भी घातक में समस्त सृष्टि का मूल अदृश्य सूक्ष्मता में ही निहित है। मूल में यह सृष्टि ऐसी किस सूक्ष्म चीज की घनी है यह हमें देखना है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि वे आधारभूत पदार्थ, मौलिक पदार्थ, जिनका यह विश्व बना है, कुल ६० हैं। जैसे उदजन, (Hydrogen) जारक. (Oxygen) क्लोरीन, इत्यादि गैस, लोहा, सोना, तांबा, सिलिकेट, प्रसार (Carbon) इत्यादि अन्य पदार्थ। मौलिक आधारभूत पदार्थ का मत यह है ऐसे पदार्थ जो स्वयं सिद्ध हैं—जो किन्हीं अन्य दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से नहीं घने। जैसे पानी मिश्र मौलिक पदार्थ नहीं क्योंकि यह तो अन्य दो मौलिक पदार्थों यथा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लोहा मौलिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें अब किसी पदार्थ का मिश्रण नहीं, यह स्वतः ही अलग एक घनत्व है। और उदाहरण लें—जैसे नमक, एक मौलिक पदार्थ नहीं क्योंकि यह सोडियम एक ठोस एवं क्लोरीन एक गैस पदार्थ हैं मिलकर बना है, और सोडियम और क्लोरीन मौलिक-पदार्थ हैं क्योंकि वे अन्य किन्हीं भी पदार्थों के मिश्रण में नहीं घने। हिन्दू धर्म-शास्त्र पांच ऐसे मौलिक पदार्थ मानते हैं जिनसे ये समस्त विश्व बना है यथा पञ्च-महा-भूत,— पृथ्वी,

तेज, जल, वायु, आकाश। हम अपनी नासमझी के कारण उन पांच महाभूतों को पांच “पदार्थ” समझ बैठे हैं। ये पञ्च महाभूत पांच पदार्थ नहीं हैं किन्तु ये तो प्रकृति की आदि स्थिति की पांच अवस्थाएँ हैं, प्रकृति के पांच आदि गुण हैं। इसलिए इन पञ्च महाभूतों की बातों को वैज्ञानिकों की ६२ मौलिक पदार्थों की बात से नहीं मिलाना चाहिए। ये ६२ मौलिक-पदार्थ जिन्हीं के योग वियोग से मसाले की समी चीजें बनी हैं, ये स्थित कैसे बने हैं? एक एक पदार्थ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है—एक मौलिक पदार्थ के टुकड़े करते करते जब इतने सूक्ष्म टुकड़े हो जायें कि उन्हें और अधिक न तोड़ा जा सके तो उन अन्तिम छोटे टुकड़ों को हम अपनी भाषा में परमाणु और अंग्रेजी भाषा में आटम (Atom) कहते हैं। भिन्न भिन्न मौलिक पदार्थों के परमाणु (Atom) भिन्न भिन्न गुणों से होते हैं। ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि दस करोड़ परमाणुओं को एक पर एक सजाने में उनका माप फेवल एक इंच होता है। तो अभी तक जो कुछ कहा गया है उसमें तो यह परिणाम निकला कि यह समस्त सृष्टि इसी सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, प्रह, तारे—६२ भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं (Atoms) से बने हैं। कुछ वर्षों पूर्व तब ऐसा ही विश्वास रिया जाता था और ये ही बातें विज्ञान में सिसलाई जाया करती थीं। किन्तु विज्ञान ने प्रगति की—और आज से कुछ ही वर्ष पूर्व मन् १९११ में—यह

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अतीतकाळ से लेकर आज मे ५ लाख वर्षे पूर्व तक

तथ्य प्रगट हुआ कि जिसे हमने परमाणु कहा था वह भी विशेष सूक्ष्म अवयवों में तोड़ा जा सका और उस परमाणु के भीतर "सूक्ष्मतर-परमाणु" पाये गये। जन इन "सूक्ष्मतर परमाणुओं" का परोक्ष रूप किया गया वो इनकी प्रकृति ही दूसरी प्रकार की निकली—ये "पदार्थ कण" नहीं थे, ये निरर्थक विद्युत् कण, ये द्रव्य पदार्थ के कण नहीं थे, ये पाये गये शक्ति-कण। इस रहस्य के उद्घाटित होते ही हमने सृष्टि-रचना की विश्व-गठन की जो शकल सोच रंगी थी वह मूलतः परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार विद्युत् में हा-धर्मी (Positive) और ना-धर्मी (Negative) दो जातियों के कण पाए जाते हैं और हा-धर्मी (Positive) ना-धर्मी (Negative) कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं,—यही हाल भूत-द्रव्य के परमाणु में पाया गया। भूत-द्रव्य के परमाणु के केन्द्र में हा-धर्मी कण (प्राणु = Proton) पाए गए और उस केन्द्र के चारों ओर तीव्र गति से घबबर लगाते हुए पाए गये ना-धर्मी कण (विद्युद्गण = Electrons)। यह भी पता लगाया गया कि केन्द्र में स्थित प्राणु (प्रोटोन) के चारों ओर विद्युद्गण (इलेक्ट्रॉन्स) के दौड़ने का वेग प्रति सेकण्ड प्रायः १३५० मील है। इस रहस्य ने पूर्वोक्त इस बात को कि "१२" आदि-भूत (मौलिक-पदार्थ) ही विश्व के मौलिक-पदार्थ हैं, अप्रमाणित कर दिया। भिन्नता में एकता के दर्शन हुए और साथ ही साथ यह

भी दर्शन हुआ कि मनस्त विश्व-मूर्ति के मूल में विद्युत-करे का ही "युग्म-नृत्य" चल रहा है। ऐसे ही नृत्य के दर्शन हमने अपने सौर-परिवार (सूर्य-मंडली) में किए थे। सूर्य जिस प्रकार सौर-लोक के केन्द्र में रहकर आकर्षण की शक्ति से पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमा रहा है, प्राणु (प्रोटोन) भी इसी प्रकार परमाणु के केन्द्र में रहकर विद्यु-जणु (इलेक्ट्रॉन्स) को अपने चारों ओर घुमा रहा है—नानों पिरह में ब्रह्मांड स्थित है और ब्रह्मांड में पिरह। इस विचित्र मूर्ति की पुष्ट-भूमि में—इस विचित्र मूर्ति का ही अंग हो कर—'चेतनामय-मानव', 'प्रेम अप्रेम', 'सुख दुःख एवं हर्ष-विषाद' की अनुभूति करता रहता है।

इस अद्भुत अनुपम मूर्ति की कैसी और कहां में उत्पत्ति हुई

३

सृष्टि, पृथ्वी एवं आदि जीवों का इतिहास जानने के साधन

मूर्ति, पृथ्वी एवं जीवों का इतिहास जानने में हम लोगों के सबसे बड़े सहायक विज्ञान-वेत्ता ही हुए हैं। समय समय पर

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

उन्होंने अपने अनेक अन्वेषणों के द्वारा सृष्टि एवं जीवों के विषय में अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है, और करते हुए जा रहे हैं। विज्ञानवेत्ता की यह मान्यता होती है कि सृष्टि में समस्त कोई भी घटना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो स्वतः ही मनमाने बिना किसी उपयुक्त कारण के घटित हो जाये। उसकी मान्यता है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसका समस्त में आने वाला सही कारण देखा जा सकता है। यह बात सत्य है कि आज अनेक घटनाएँ जो हमारे सामने प्रकृति में होती रहती हैं—आज अनेक प्रकार की स्थिति, अनेक प्रकार के तथ्य जो हमारे सामने आते हैं उन सबका सही सही कारण हम नहीं जानते, उनको वैज्ञानिक आधार पर हम नहीं समझ सकते, हमारा ज्ञान अभी इतना अल्प है, किंतु साथ ही साथ यह बात भी सत्य है कि शनैः शनैः हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है और ये अनेक घटनाएँ जिनको आज हम नहीं समझ पाते, उनको कल वैज्ञानिक आधार पर, कारण कार्य के आधार पर, समझ पायेंगे। अतएव जो कुछ भी आज हम सृष्टि, पृथ्वी एवं जीवों की उत्पत्ति, विकास एवं स्थिति के विषय में जानते हैं—उसके लिये हम यह नहीं कह सकते कि यह जानकारी सम्पूर्ण है। उनमें में बहुतसी बातें तो केवल अनुमान से मानली गई हैं, और यह संभव है कि भविष्य में किसी भी या किन्हीं भी नये तथ्यों का उद्घाटन होने पर, हमें अपनी आज की धारणाओं में परिवर्तन करना पड़े। १

४. सापेक्षता सिद्धान्त—आज के प्रसिद्ध साइसवेत्ता आइन्सटाइन ने प्रसिद्ध सिद्धान्त सापेक्षतावाद की प्रस्थापना की। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का एक प्रकार से पूरक है, किंतु साथ ही साथ यह बतलाता है कि अन्तरिक्ष (Space), काल (Time), मूल्य (Matter) सब सापेक्ष घटनार्थ हैं—इनमें से कोई भी वस्तु स्वतंत्र, एक दूसरे से निपेक्ष नहीं। समस्त रसायनिक—भूमण्डल रासायनिक—एक सही सही रसायन, एक तन्वीर बनाने में, इस सिद्धान्त ने बहुत सहायता दी।

५. सूक्ष्मतम परमाणु—विद्युदणु (इलेक्ट्रॉन), प्रोटॉन (प्रोटोन), इत्यादि का आविष्कार—२०वीं शताब्दी में अनेक भू-शास्त्रज्ञों ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटोन, इत्यादि के आविष्कारों द्वारा यह बतलाया कि समस्त भिन्न भिन्न भू-वस्तु मूल में एक ही तत्त्व हैं—और फिर अनाणुवाद (फ्यान्टम सिद्धान्त) एक तरफ यान्त्रिकी (वेब मैकेनिक्स) के सिद्धान्तों से यह स्थापित हुआ कि यह 'तत्त्व' एक वस्तु नहीं, किंतु एक गति है, एक प्रवाह है,—निस प्रकार बिजली या प्रकाश एक गति (त्वलने वाली चीज या एक शक्ति) है।

युग की अभिव्यक्ति—अनीतखर से केन्द्र आत्र सं ५ लाख वर्ष पूर्व तक

—पृथ्वी एवं जीवों के विषय में ज्ञान सम्पादन के आधार
मुख्यतयः निम्न रहे हैं—

क. भूगर्भशास्त्र—भूगर्भशास्त्र विज्ञान की एक प्रयक ही शाखा है, जो पृथ्वी के गर्भ, पृथ्वी के निर्माण, धनायत आदि के विषय में जानकारी हासिल करने के लिये प्रयत्न करता रहता है। भूगर्भशास्त्रवेत्ताओं ने एक विचित्र यंत्र का निर्माण किया जिसे भू-मापक (Seismograph) कहते हैं—इस यंत्र ने पृथ्वी की भीतरी अवस्था को जानने में हमारी बहुत सहायता की।

उपर्युक्त शास्त्र ने यह तथ्य बतलाया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह एक दूसरे पर जमी हुई अनेक चट्टानों की बनी हुई है—इन्हें भूतरीय चट्टान कहते हैं। चट्टानों के स्तरों की परीक्षा करने पर यह पता लगा कि उनमें (भिन्न भिन्न स्तरों—सतहों में) प्राचीन जीव प्राणियों के शरीरों के अनेक अवशेष चिन्ह मिलते हैं—यथा, हड्डियां, औत्रार, पत्ते, टहनियां, ग्योरगले इत्यादि। ये चीजें बहुधा तो पथराई हुई स्थिति (फोसिल स्थिति) में मिलती हैं। जिन जिन स्तरों में ये चीजें मिलती हैं उनसे यह तो पता लगता है कि जिस जिस काल की ये चट्टानों की स्तरें हैं—उस उस काल में पृथ्वी पर उस प्रकार के प्राणी रहते थे—एवं उस प्रकार की वनस्पति भी, जिसके फोसिल (अवशेष चिन्ह) उन चट्टानों में

मिलते हैं। अब प्रश्न यह रहा कि इन चट्टानों का काल कैसे निर्धारित हो। चट्टानों के काल जानने का पहिले तो इस सिद्धान्त पर एक ढंग अपनाया गया कि मिट्टी की कितनी मोटी तह प्रति वर्ष जमती है। किन्तु इसमें गलतियाँ होने की अनेक सम्भावनाएँ हैं क्योंकि सभी जगहों पर एक वर्ष में समान मोटाई की तहें नहीं जमती, कहीं २ तो एक हजार वर्ष में ५ फीट मोटी मिट्टी की तह जम जाती है और कहीं ४ हजार वर्ष में जाकर १ फुट मोटी तह जमती है। इसलिये चट्टानों का काल जानने का दूसरा ढंग निकाला गया।

ख. रेडियो, क्रिया-उप-नियम एक घातु है जिसकी विशेषता यह है कि यह स्थिर भ्रष्ट होती रहती है। इसके परमाणु छिटक छिटक कर इससे प्रथक होते रहते हैं और कुछ काल में यह घातु अपने आप शीशे के रूप में परिवर्तित होजाती है। प्रारंभ में पृथ्वी में सभी तत्व रहे होंगे, जिसमें उपनियम भी रहा होगा। भिन्न २ चट्टानों में उपनियम एवं शीशा किस अनुपात से मिलता है, इसका पता लगाया जासकता है-और उममें काल का पता इस आधार पर लगाया जासकता है कि इतने काल में इतना उपनियम शीशे में परिवर्तित होजाता है।

ग. फ्लोरीन परीक्षा-भिन्न भिन्न चट्टानों की आयु एवं उन

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाळ में देकर आज म ५ लाख वर्ष पूर्व तक

चट्टानों की स्तरों में पाये जाने वाले पौधों और जानवरों के फोसिल्स की आयु का पता लगाने में एक ओर कठिनाई रही है। यदि चट्टानों की एक के बाद दूसरी स्तर जिस प्रकार जमा होती गई, उसी प्रकार वे बनी रहती तो उनमें स्थित फोसिल्स की आयु का पता लगाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती किन्तु बार बार पृथ्वी में भूचाल आने से, एक अनेक अन्य उथल पुथल होने से ऐसा हुआ है कि एक स्तर के फोसिल्स दूसरे स्तरों में मिल गये अर्थात् आज चट्टानों की एक स्तर में पाये जाने वाले फोसिल्स (अयस्क चिन्ह) भिन्न भिन्न बाल के हो सकते हैं। पिछले वर्षों में इस कठिनाई को भी दूर किया गया है। मनुष्य की सत्यान्वेषण की धृति उसे चैन में नहीं बैठने देती और जब तक उसे मनुष्य तथ्य का पता नहीं लग जाता वह सन्तुष्ट नहीं होता। अन्वेषण करते करते इस बात का पता लगा कि जीव की दृष्टि चट्टानों में पड़ी हुई ज्यों ज्यों फोसिल के रूप में परिवर्तित होती जाती है अर्थात् ज्यों ज्यों वह पथराने लगती है, वह प्लोरीन नामक एक गैस अपने अंदर जकड़ करती रहती है। जितनी ही ज्यादा पुरानी दृष्टि होगी उतनी ही ज्यादा प्लोरीन की मात्रा उसमें होगी। इस परिणाम से पता लग सकता है कि कोई फोसिल (प्राचीन जीव की दृष्टि का अवशेष) कितना पुराना होगा। इस प्रकार के

परिचरण में चट्टान की स्तरों में पथराई हुई स्थिति में पाई जाने वाली कई पुराने जीवों की हड्डियों के कान का पता लगाया गया है।

- ग विकासवाद-उपरोक्त साधनों से, एवं प्रकृति, वनस्पति और जीवों के हजारों वर्षों के निरन्तर निरीक्षण और परिचरण में, जीवशास्त्र पेशाबों ने 'विकासवाद' के सिद्धान्त का पता लगाया। इसे सिद्धान्त के उद्घाटित होने से यह बात स्थापित हुई कि जीवों का क्रमिक विकास होता रहता है। मनुष्य स्वयं अपनी भेड़ स्थिति तक, धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की कोटि में से विकास प्राप्त करता हुआ ही पहुँच पाया है।

द. कार्बन (१४) परीक्षण-अमेरिका के राइकगो विश्व-विद्यालय की अणु-विज्ञान का अध्ययन करने वाली प्रयोगशाला (Institute for Nuclear Studies) में एक और द्रव का आविष्कार हुआ है, जिसमें फोस्फोरस (पथराई हुई हड्डियाँ, पत्ते आदि) की आयु का निश्चितरूप से सही पता लग सकता है। पुराने फोस्फोरस में एक विशेष प्रकार का कार्बन (प्राकार) मिलता है जिसका वैज्ञानिकों ने "कार्बन चतुर्दश" (प्राकार १४) नाम रक्खा है। यह पदार्थ भी रेडियो क्रिया वाले पदार्थ (रेजोदूगार पदार्थ) की भाँति

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लम्बर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

द्वितरता रहता है, उसका ह्रास होता रहता है, और अन्त में वह साधारण कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह गति जिसमें यह क्रिया होती रहती है अपरिवर्तन शील है, हमेशा के लिये एक है। इस गति, और फोसिल में अवशेष कार्बन चतुर्दश की मात्रा की तुलना करके वैज्ञानिक उस फोसिल की निश्चित आयु मापकर लेते हैं। ऐसी आशा है इससे प्राचीन सभ्यताओं, एवं अनेक प्राचीन सभ्यों के काल निर्धारण में काफी सहायता मिलेगी।

४

इस आश्चर्यमयी सृष्टि की उत्पत्ति कब और कैसे ?

धार्मिक कल्पना—ईसा के ४००४ वर्ष पूर्व अर्थात् आज से लगभग ६००० वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर ने पहले दिन-रात, जमीन-आसमान बनाए, फिर वनस्पति अनेक जीव-जन्तु एवं मानव। ईश्वर ने समस्त जातियों के जीव-जन्तु, वनस्पति-प्राणी एवं ही बार बनाए और उन्हीं की परम्परा चलती है। इस सृष्टि को बनाने में ६ दिन लगे और ७ वें दिन ईश्वर ने आराम

यह सारा जगत अपने कारण में विलीन अथवा, -अविभक्त था। यह "जो अव्यक्त में लुप्त था तब (ज्ञान ? संकल्प ?) में व्यक्त हुआ। (यह जो व्यक्त हुआ) उसमें जिसमें मन (बुद्धि, चैतन्य) का आदि नव्य स्थित था काम (जगत की सृष्टि करने वाली शक्ति) जाग्रत हुआ। काम वह रश्मि है जो व्यक्त और अव्यक्त को मिलाती है। यह रश्मि (बीज, रूप, काम) आगे पीछे सर्वत्र फैल गई। तब रतधा (सृष्टि के आदि काम) और महीम आदि शक्ति का उदय हुआ-नीचे स्वधा (प्रकृति, माया) थी और उपर प्रयनि (पुरुष)। इनका कहने के बाद फिर इसी सूक्त में आगे कहा है, 'कौन जानता है, कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से उद्भूत हुई ? स्वयं देवता भी इस सृष्टि के अनन्तर उत्पन्न हुए। तब कौन जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से प्रकट हुई ? संभव है कि हिरण्यगर्भ (यह जो कि सर्वोपरि इमका स्वामी है) जानता हो कि किससे यह सृष्टि पैदा हुई और किसने इसकी रचना की। और मभव है यह भी नहीं जानता हो"। अन्यत्र तैत्तिरीय श्रुति में कहा है—उस परमात्मा में आकाश (Space) हुआ, आकाश से वायु (Vibration), वायु से अग्नि (Gaseousness), अग्नि से जल (Liquid) जल से पृथ्वी (Solid), पृथ्वी से औषधि और औषधि में अन्न हुआ।"

एक जगह और श्रुवेद में आता है—'ऋतञ्च सत्यञ्चाभीदा

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

वैपरीत्य जायत

।" "मृष्टि के आदि में

ब्रह्मा के तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए।" यह अटल नियम जिसके अनुसार यह विश्व चल रहा है ऋत कहलाता है इसलिये सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से पहिले ऋत की उत्पत्ति कही गई है। भाव यही है कि नियमानुसार विश्व का परिचालन होता रहता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सृष्टि के सम्बन्ध में यह बात निहित है कि यह समस्त सृष्टि एक पुरुष (Being) है, और वह विराट पुरुष इस सृष्टि में चारों ओर व्याप्त होने के उपरान्त भी इसके ऊपर और नीचे बचा रहा। इसमें यह भाव निहित है कि यह समस्त सृष्टि "एक" ही थी, अभिव्यक्ति है, किन्तु यह एक इस समस्त दृश्य-सृष्टि से भी बृहद् है, -इसका कुछ अनुमान नहीं।

उपर जो कुछ कहा गया है उसका मीधा साधा यह अर्थ निकलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति (Creation) नहीं होती, इसका विकास, आविर्भाव (Evolution) होता है। उपरोक्त ईसाई, मुसलमान धर्मों में जिम प्रकार कहा गया है कि एक निश्चित काल बिंदु पर ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, ऐसी मान्यता हिन्दू मत की नहीं। इसके अनुसार वो सृष्टि की उत्पत्ति (Creation) नहीं हुई, वरन् सृष्टि का आविर्भाव हुआ, और जब उत्पत्ति (Creation) नहीं हुई तो कर्त्ता का प्रश्न ही

मिलती रहती है,—मौनों मोया हुआ कमल मूर्य-रश्मि से न्यून रहा हो ।

वैज्ञानिक मत-सृष्टि के आविर्भाव के विषय में निश्चित पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । विज्ञान ने इस विषय में अंतिम तथ्य जान लिया हो सो बात नहीं है । समय समय पर विज्ञान ने (ज्योतिष विज्ञान Astronomy, भौतिक विज्ञान Physics, भूगर्भ शास्त्र Geology, प्राणी विज्ञान-Biology इत्यादि इत्यादि) प्रकृति के अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है निरंकुश आधार पर सृष्टि की आदि अवस्था और उसकी उत्पत्ति के विषय में एक वैज्ञानिक प्रस्तापना मात्र बनी है । विज्ञानवादी का अनुमान है कि आप हम जो सृष्टि में अनेक रूप देखिये देखते हैं—विपुल नक्षत्र हैं, मूर्य हैं, चन्द्र हैं, ग्रन्थी हैं, पहाड़ हैं भील हैं समुद्र हैं, यनस्पति जानवर मानव हैं,—इन सब की स्थिति के पड़िले—बहुत पड़िले एक परिव्याप्त ज्वलंत वाष्प ही वर्तमान था । यह ज्वलंत वाष्प किन विशाल अवकाश (Space) में परिव्याप्त था कौन कह सकता है । इतना ज्वलंत तब गर्मी इसमें व्याप्त था कि उस समय विश्व के सभी इल्के या भारी पदार्थ गैस के रूप में थे । करोड़ करोड़ वर्षों में यह व्याप्त रहा होगा—करोड़ करोड़ वर्षों में यह ठण्ड होता जा रहा होगा । कुछ गर्मी कम होते होते (या किमी अथ उद्देक की वजह से ?) ऐसी अवस्था आई जब उस

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अर्थात्पाठ से देवर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

ज्वलत घाण्य से—उस गैस से छोटे छोटे टुकड़े घन होकर टूट पड़े—उसी प्रकार जिस प्रकार बादल में पानी की भाप ठण्डी होते होते उस भाप के भीतर एक एक कण पानी इकट्ठा होता है और वे बून् होकर बिस्तर जाते हैं। किन्तु उस आदि ज्वलन घाण्य के घन-स्थलों में अभी इतना तेज व्याप्त था कि वे भी गैस के ही घन-कण थे। नितने छोटे वे बण थे १-लाखों लाखों मिल गोलाई वाल। वे वे ही घन-कण हैं जिन्हें हम रात्रि के समय आकाश में तारों के रूप में बिखरा हुआ पाते हैं। यही आदि, विपुल सन्ध्यक कण तारों के आकार में दल बाधकर निहारिका (Nebula) गठित किए हुए हैं, और अम अप्रतिहत गति से घूम रहे हैं। “आकाश गंगा”—यह दूर तक फैली हुई ताराओं की खनी हुई एक सड़क सी जो कि अंधेरी रात में आकाश में दिखलाई देती है—एसी ही एक निहारिका है,—और हमारा सूर्य इसी आकाश गंगा के बीच एक तारा (नक्षत्र) है। यह अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा बड़ा इसलिए प्रियता है कि अपेक्षाकृत यह हमारे समीप है। अभी तक पृथ्वी, मरु, चन्द्र इत्यादि का कुछ भी पता नहीं था।

१२

नक्षत्रगण एक दूसरे से करोड़ों-मील दूर रहकर घूम रहे हैं; इसलिये यह प्राय निश्चित है कि वनम परस्पर धक्का लगना संभव नहीं। किसी किसी का अनुमान है कि प्राय

२०० करोड़ (२ अरब) वर्ष पहिले ऐसी है। उस समय घटना होगई थी । ' हमारा नक्षत्र (सूर्य) के निकट एक अन्य विशाल नक्षत्र आपहुँचा था । इस नक्षत्र के आकर्षण से सूर्य के भीतर प्रचंड वेगों में ज्वार की तरंगें लहरा उठी थीं । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र में ज्वार की तरंगें उठा करती हैं । किंतु सूर्य की सतह पर जो गैस की तरंगें उठी उनकी कल्पना कीजिये-ये समुद्र के ज्वार से कितनी लाख गुणा विशालकाय एवं भयंकर होंगी । अतः में प्रचंड आकर्षण के वेग से कोई कोई तरंग इतनी बड़ी कि ये सूर्य से पृथक् होकर बाहर निकल आईं । जब समय है उस बड़े नक्षत्र ने इनमें से पड़्या को आत्मसात् कर लिया होगा-किंतु बड़े नक्षत्र तो अपने फल में (रास्ते पर) तीव्र गति से दौड़ता हुआ अपनी राह पर चल दिया- अपनी कक्षा में चलता २ एक पल भर के लिये ऐसी स्थिति में आया होगा कि सूर्य में कुछ उद्बेक पैदा कर पाया । इसी उद्बेक की वजह से गरम गैस की यह तरंग, -यह Jet, एक लंबान की शक्ल में निकली-उम नक्षत्र की ओर जो घूमता हुआ आया था और निकल गया था । किंतु यह तरंग लंबे जेट (Jet) की शक्ल में तो रह नहीं सकती थी । उम जेट (Jet) में में छोटे बड़े ज्वलंत बाष्प (Gas) के टुकड़े टूट टूट कर गिर गये, जिस तरह होज बाष्प में से निकल कर पानी की जेट धुंधों की शक्ल में जिसर जाती है । अतः में गैस की ये धुँ

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अनीतकाल में लेटर आज से ३ लाख वर्ष पूर्व तक

(विशालकाय ग्लोब) सूर्य के प्रबल आकर्षण से रींच कर उमी-के चारों ओर चक्कर काटने लगे, सूर्य से करोड़ों मील दूर अप्रतिहत गति से चक्कर काटने लगे । और करोड़ों वर्षों में ठंडे होकर, अपना प्रकार खोकर ग्रह कहलाये । पृथ्वी उनमें से एक है, जो सूर्य से ६ करोड़ ३० लाख मील दूर आकर पड़ी । किसी किसी ग्रह में गर्मी अथ भी होसकती है, पर रोशनी नहीं । ऐसे ग्रह नव हैं यथा: पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, धरुण नेपचूँ प्लूटो (यम) । इससे भी अधिक होसकते हैं, किन्तु अभी तक उनका पता नहीं । प्लूटो का पता तो अभी अभी सन् १९३० में एक विरोप शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से लगा था । जिस प्रकार सूर्य में उद्रेक पैदा होने से ग्रह उत्पन्न हुए-उसी प्रकार पृथ्वी अभी जब गैस रूप में ही थी, उसमें भी एक उद्रेक पैदा हुआ, उसी नियम से जिससे सूर्य में हुआ था । और उसी प्रकार वाष्पदेही पृथ्वी से एक गैस पिंड टूट कर, पृथ्वी से पृथक् हुआ और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा । यही चांद था-जो पृथ्वी का उपग्रह कहलाया ।

१० सूर्य के चारों ओर इन ग्रहों के घूमने का रास्ता पक्क रेखा के समान गोलाकार है । किमी का रास्ता सूर्य के निम्न है और किसी किसी का सूर्य से बहुत दूर । किमी को सूर्य के चारों ओर घूमने में साल भर से भी कम समय लगता है और किमी को सौ

उन्हीं के सहारे हम सांस लेकर जी रहे हैं। पृथ्वी का ताप इतना कम नहीं कि इन ओक्सीजन इत्यादि गैसों को तरल या ठोस रूप में परिवर्तित करदे। इस प्रकार अनेक करोड़ वर्षों तक मानव रूप में सेज का भयंकर उत्पात चलता रहा—कितना भयंकर यह उत्पात था, इसका समझ लेना कठिन है। उत्पत्ति कीजिए आप के युग के लाखों अणुवम एक साथ फट उठें और ये उत्पाद मचा दें तो क्या हो—पृथ्वी काप-उठे—अंतर से उगला मुखी फटने लगे,— तब तरल धातुओं की मीलों चौड़ी नदिया बहने लगे, वह अंतरिक्ष जिसके आरपार हम सूर्य और चंद्र देख रहे हैं भारी गैसों से आच्छादित हो उठे—और सब अंधकारमय हो जाये। चारों ओर एक अभ्यावृत (जिसमें भेद की प्रतीति न होती हो) सी दशा हो जाये। इस प्रकार अनेक काल तक उत्पात के प्राद। आज से कहीं लगभग १० करोड़ वर्ष पहले यह पृथ्वी प्रायः उस स्थिति को प्राप्त हुई जो आज इसकी स्थिति है—फिर कहीं जाकर ये भौतिक परिस्थितिया उत्पन्न हो पाईं, यह स्टेज घनपाया निम पर “प्राण” का आगमन होसके—जीवों का प्रदुर्भाव हो सकें। इसकी कहानी आगे पढ़िये।

५

पृथ्वी पर प्राण का आगमन

(Origin of Life.)

हिमी अचिंत्य, अचर्चनीय आदि ज्वलंत धाम्प-सम
महान पिंड में मे तो सूर्य की उत्पत्ति,—उस सूर्य में मे पृथ्वी की
उत्पत्ति, पृथ्वी में मे चन्द्र की उत्पत्ति और फिर शनै शनै पृथ्वी
पर उस पृथ्वी में से हो जल, थल, पहाड़, झील, नदी, वायु-मंडल
इत्यादि का आविर्भाव एवं विकास—इतनी कहानी हम पढ़ आये
हैं। ज्योतिषियों एवं भू-वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी
उपरोक्त स्थिति तक आज से प्रायः पचास करोड़ वर्ष पहिले
पहुंच चुकी थी। किन्तु अभी तक सब कुछ निष्प्राण था—अचेतन
था—पृथ्वी पर वनस्पति तक का भी कोई पिक्र नहीं था—किसी
भी प्राणमय जीव की स्थिति इस भूतल पर नहीं थी। संभव है
केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन् शेष अविल मृष्टि में भी कहीं पर
प्राण एवं चेतना की स्थिति उस समय तक न हो। मानो उस
समय तक सब घटनाएँ पृथ्वी आदि का आविर्भाव, नदी पहाड़,

पठार, मील आदि का निर्माण, प्राण भावना में निरपेक्ष, निष्प्रयोजन अग्नि आप होती हुई आ रही हों। घटनायें हो रही थीं किन्तु उनका कोई दृष्टा नहीं था। ऐसी ही मृष्टि में जो अग्नी तब अ-प्राण थी, अ-चेतन थी, प्राण और चेतना का उद्गम हुआ। प्राणमय एवं चेतनामय जीवों का आविर्भाव हुआ, और यह आविर्भाव 'हुआ अप्राण, अचेतन' मूल-पदार्थ में से ही। मृष्टि में यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि अरबों करोड़ों वर्षों तक अप्राण, निश्चेतन अवस्था के अत्यन्त साम्राज्य के बावजूद मृष्टि में इस धूम्रवी पर प्राण अबुलाने लगे, आंखें टिमटिमाने लगीं, मुख दुःख का अनुभव करने वाले जीवों की प्रणाली चली। यह सब हुआ कैसे ? किस तरह अप्राण निश्चेतन अवस्था में प्राण जागे ? क्या मृष्टि के प्रारम्भ में ही चेतना की स्थिति उसमें नहीं थी कैसे संभव हो सकता है कि अप्राण उच्च पदार्थ (Nonliving matter) में से, मूलतः में से प्राण का, जीव का, आविर्भाव हुआ हो। कैसे हो सकता है कि प्राण और चेतना का प्रारम्भ उद्गम मूल-पदार्थ (Matter) में से हो ? यह एक प्रश्न है शीघ्र है अभी तक हम ज्ञान का निश्चित पता नहीं कि इस धूम्रवी पर प्राण और चेतना का आरम्भ किस प्रकार हुआ, इस विषय में प्राणी-शास्त्र-वेत्ताओं एवं वैज्ञानिकों के अभी तक तो केवल अनुमान मात्र हैं। अभी तक तो उनका इतना ही कहना है कि प्राण और चेतना का उद्गम होने के पहले मृष्टि निश्चित-रूप

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनंतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

में निष्प्राण, अचेतन अवस्था में थी जब प्राण का आविर्भाव
अवश्य भूतत्वों में से ही हुआ।—किन्तु कैसे यह घटना हुई
इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं। प्राणी-शाम्भ्र-चेता कैसे
कहते हैं कि भू-तरंग में से प्राण का विकास हुआ ? प्राण के
प्रारम्भ के विषय में उनके क्या अनुमान हैं ? इन प्रश्नों पर
विचार करने के पहिले यह जान लेना जरूरी मालूम होता है कि
क्या वे भेद या भेदरूपक गुण हैं जो अप्राण वस्तु को प्राणमय
जीव से प्रथम परते हैं। यह भेद निर्णय करने समय ही हम इस
बात की विवेचना भी करेंगे कि किस प्रकार अप्राण वस्तु में ही
परिवर्तन होते होते परिवर्तन की एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि
यह परिवर्तित वस्तु अपनी पूर्ण स्थिति में एक गुणात्मक
विभिन्नता रखने लग जाती है।

जीवधारियों में दो मुख्य तैमी विशेषताएँ हैं जिनसे
वे अप्राण वस्तुओं से सर्वथा भिन्न माने जाते हैं, पहिली
विशेषता यह है कि जीवधारी दमरी वस्तु (राज) को खाते हैं,
स्वयं राज वस्तु में से आवश्यक तत्वों को अपने में ही उत्पन्न कर
लेते हैं, और इस प्रकार स्वयं अपने शरीर को बढ़ाते हैं।
दमरी विशेषता यह है कि वे अपने ही जैसे दमरे जीवधारियों
(संतानों) की उत्पत्ति करते हैं ? मछेप में,—जीव भोजन
करते हैं और मनानोत्पत्ति करते हैं। यहाँ हम मानव कैसे

विशेष विषमिit जीव की कल्पना अभी नहीं करते, जो उपरोक्त दो बातों के अतिरिक्त आदर्श की बात भी किया करता है। मशीनें तेल, कोयला इत्यादि खा सकती हैं, किंतु वे स्वयं अपने शरीर को बढ़ा नहीं सकतीं, वे स्वयं अपने ही जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकतीं। जीवधारियों की अन्य विशेषता यह भी हो सकती है कि उनके शरीर की टूट फूट स्वयं उनका शरीर ही ठीक करता है, एवं परिस्थितियों के अनुकूल वे स्वयं अपना नियमन करते हैं। जैसे, शरीर में घाव होने से, शरीर में ही ऐसे गतिमय तत्त्व मौजूद हैं कि वह घाव भर जाता है, बाह्य तापक्रम में परिवर्तन होने पर भी यथा ३२ डिग्री से ११४ डिग्री गरमी तक कम ज्यादा गरमी होने पर भी शरीर अपनी ९८ डिग्री की गरमी बनाये रखता है। ये विशेषतायें जीवधारियों की अपनी हैं जो अ-प्राण पदार्थों में नहीं पाई जाती। किंतु इस फरक को बहुत दूर तक,—मीमान्त तक नहीं ले जाना चाहिये। प्रकृति में निर्पेक्ष कुछ नहीं है—सब कुछ सापेक्ष है। यह आज का एक विज्ञान-सिद्ध तथ्य है। प्रकृति में सत्य परमार्थ (Absolute) नहीं, सत्य सापेक्ष है। हम सत्य की ढूँढ में अभी तक रहेंगे जब तक यह कहें कि एक वस्तु अन्य से अधिक जीव-मयी और चेतनाशाल है। यदि ऐसा कहें कि अमुक वस्तु शत प्रतिशत प्राणमय और चेतनामय है, एवं अमुक वस्तु भवत्वा प्राण-शून्य और अचेतन तो स्यात् हम

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनीलकाज से से१२ भाज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

गलती करें। किन्तु साथ ही साथ यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि अ-प्राण वस्तु एवं स-प्राण जीव में कोई गुणात्मक भेद है ही नहीं। भेद है और हम यहां यही दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि एक ही वस्तु में विकास एवं परिवर्तन होते हैं, वह वस्तु महत्त्वा एक ऐसी छलांग भी मारती है कि दूसरे ही पल में यह वस्तु अपनी प्रारम्भिक स्थिति में गुण में बिन्दुवत् भिन्न होजाती है—उममें गुणात्मक परिवर्तन होजाता है। रेडियम की विशिष्ट घटना में आप परिचित होंगे। यह स्वर्ण से भी बहुगुणा अधिक मूल्यवान एवं जागरूकमान एक धातु होती है। इस पृथ्वी पर यह बहुत कम पाया जाता है। प्रत्येक भौतिक तत्त्व मूल में कुछ विद्युत् कणों का बना हुआ होता है। कुछ हां-धर्मी कण (Positive) जिन्हें प्रोटोन (प्राण) कहते हैं, और कुछ ना-धर्मी कण (Negative) जिन्हें इलक्ट्रोन (विद्युद्गु) कहते हैं। रेडियम धातु का यूनिट भार २२६ है एवं उसका परमाणु ८२ प्रोटोन ८२ इलक्ट्रोन का बना हुआ है जबकि हाईड्रोजन गैस का परमाणु १ प्रोटोन और १ इलक्ट्रोन का ही बना हुआ होता है। रेडियम का परमाणु प्रोटोन और इलक्ट्रोन की इतनी भीड़ को सम्भाल नहीं सकता,—परमाणु के केन्द्र में से विरोध इलक्ट्रोन छिटकते रहते हैं, वे विद्युत् कण के रूप में विपील्य होते रहते हैं। विपील्य होते होते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उसमें अपेक्षाकृत कम प्रोटोन एवं

इलक्ट्रोन, एवं केवल २०७ यूनिट भार रहजाता है, और तब महसा यह गोशे (Lead) के रूप में परिवर्तित होकर रह जाता है। बहुमुख्यघान रेडियम पड़ा पड़ा स्वयं शीशा बनजाता है। एक धातु दूसरी धातु बनजाती है—मानो स्वर्ण का देला पड़ा पश्चा मिट्टी रह गया हो। इसी प्रकार एक और उदाहरण लीजिये। हाइड्रोजन एवं ओक्सीजन दो भिन्न भिन्न गैसे हैं—दोनों गंध रहित, रंग रहित एवं अदृश्य। इन ऐसे दो गैसीय पदार्थों में जल की स्थिति की कल्पना नहीं की जासकती, किन्तु यदि हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं ओक्सीजन के एक परमाणु का किसी प्रकार संगठन करदिया जाये, तो उनके सघात में एक सर्वथा भिन्न गुणवाली वस्तु—यथा, जल की उत्पत्ति होजाती है। ऐसे ही और उदाहरण लिये जासकते हैं। इनसे स्पष्ट है कि यदि वस्तुओं के मूल संगठन (बनावट) में किसी प्रकार परमाणुओं की कमी ज्यादाती करनी जाये अथवा पदार्थों के परमाणुओं का किसी विशेष मात्रा में संगठन करदिया जाये, जोकि विशेष ताप (गर्मी) अथवा विद्युत तरंगों का प्रभाव से हो सकता है, तो एक सर्वथा भिन्न गुण-वाली वस्तु का आविर्भाव हो सकता है। दूसरे शब्दों में इस बात को यों व्यक्त किया जा सकता है कि मात्रा भेद से गुण-भेद सम्भावित है। इसी याय से भू पदार्थों में से एक सर्वथा भिन्न गुणवाली वस्तु चेतनजीव का आविर्भाव होना सम्भव माना जासकता है। वास्तव में जिन रासायनिक

गृष्टि की अभिव्यक्ति-अतीतकाळ से देखें आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

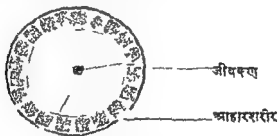
तत्वों से भौतिक जगत का निर्माण हुआ है उनकी सत्ता चिरंतन नहीं मानी जा सकती। ये तत्व स्वयं विकास-प्रक्रिया से उद्भूत हैं। प्रकृति में जिन तत्वों में अभी तक हमारा परिचय है अथवा जो तत्व अथवा प्रकृति में वर्तमान हैं पर जिनका हमें ज्ञान नहीं, उनके अतिरिक्त नये तत्वों का कालांतर में प्रादुर्भाव होना संभावित घटना मानी जा सकती है। इसी प्रकार गतिमान, प्रकृति पदार्थों में विकास प्रक्रिया होते होते एक ऐसा परिणाम बिन्दु (Turning point) आया जहाँ एक भिन्न गुण-वाली वस्तु अर्थात् चेतन वस्तु का प्रादुर्भाव होगया। और कौन कह सकता है कि मानव स्वयं में कालांतर में कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन हो जो आज की स्थिति में हमारे लिये कल्पनाशील हो। तब 'यदि हम इन बातों को मानते हैं कि सारा भेद, तब पदार्थों के परमाणुओं के किसी विरोध भंगठन से गुण-भेद हो सकता है तो हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर यह कौनसा विरोध रूप में संगठित भूत-पदार्थ था, वैसी स्थिति में वह था, जिसमें चेतना या जीव नामक एक नवीन मौलिक-गुण का आविर्भाव हुआ। यह बात प्रायः ५० करोड़ वर्ष या इससे भी अधिक पुरानी है। उस पदार्थ स्थिति का जिसमें प्राणों का सर्व-प्रथम आगमन हुआ पता लगाते-जा कोई आसान काम नहीं था, फिर भी पिछले वर्षों में रसायन-शास्त्र एवं प्राणी-शास्त्र द्वारा कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन हुआ जिनसे उपरोक्त आदि

स्थिति की कल्पना कर लेना, उस स्थिति को जान लेना जिस स्थिति में भूत-पदार्थ में प्राण महसा प्रकट हुए, असंभव नहीं। रसायन-शास्त्र एवं प्राणी-शास्त्र के अनुसन्धानों से पड़ते दो यह ज्ञात हुआ कि उन भौतिक या रासायनिक तत्वों में जो प्राण-मय शरीर के उपादान कारण हैं और उन रासायनिक तत्वों में जिनकी अप्राण वस्तु बननी हैं कोई भी भेद नहीं है। अर्थात् निश्चित-रूप में जीवधारियों के शरीर में—उनके शरीर के प्रत्येक अवयव एवं रस जैसे, खून, मांस, मज्जा इत्यादि सब बिना किसी अपवाद के केवल रासायनिक-तत्वों के जैसे, कार्बन, हाईड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इत्यादि के मिश्रण से बने हुए हैं। उनमें कोई भी ऐसा भौतिक रासायनिक तत्व नहीं जो अप्राण पदार्थों में नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि प्राणी शरीर में पाए जाने वाले कितने ही रस या रसायन अथवा शरीर के बाहर प्रयोगशालाओं में बनाये जा सकते हैं। १६ वीं सदी के प्रारम्भ तक ऐसा समझा जाता था कि प्राणी-शरीर में पाए जाने वाले कितने ही रसायन या रसायन प्रक्रियाएँ, प्रयोग-शाला या आदमी के हाथ में उतर की चीजें हैं। उन्हें तो शरीर में छिपी हुई कोई रहस्यमयी जीवन-शक्ति ही बना सकती है। किन्तु आज प्राणी-शरीर में पाए जाने वाले कितने ही रसायन अथवा प्राणिन पदार्थ जैसे पेशाब में पाए जाने वाला रसायन यूरिया (Urea), अन्य पदार्थ जैसे थाईरोजिन, इन्सोलिन,

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाज से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक
 इत्यादि प्रयोगशाला में बन रहे हैं, और कितनी ही रसायनिक
 प्रक्रियाएँ जो शरीर में होती रहती हैं जैसे पाचन की कई
 क्रियाएँ आदि—शरीर के बाहर प्रयोगशाला में दोहराई जा
 सकती हैं। माना जीवधारी एवं अजीव वस्तुएँ एक ही भौतिक
 रसायनिक तत्वों की बनी हुई हैं, किन्तु फिर भी उनमें प्राण
 अ-प्राण का मुख्य गुणात्मक भेद बना ही रहा—दोनों में उपादान
 सर्वथा एक होते हुए भी एक में प्राण, चेतना, संचारित है दूसरा
 मूर्क है—इस गुणधर्म को कोई भी प्राणी-जाली या माइंस-वेसा
 नहीं खोल पाया। यही रहस्य इस विश्वास का आधार बना
 रहा कि कोई आध्यात्मिक, परा-भौतिक शक्ति ही प्राण एवं
 चेतना का संचार कर रही है। किन्तु इस रहस्य पर भी बहुत
 कुछ प्रकाश पड़ा जब पिछली शताब्दी में सेल-सिद्धान्त (जीव-
 कोष सिद्धान्त) का आविष्कार हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार
 सभी प्राणी और वनस्पति (बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से
 छोटे जीवाणु एवं घास पत्ती तक) जीव-कोषों (Cells) में
 मिलकर बने हैं। बड़े प्राणी करोड़ों अथवा जीव-कोषों के संग-
 ठन हो सकते हैं। साथ ही मैं यह भी पता लगा कि कुछ सूक्ष्म-
 जीवाणु (प्रोटोजोआ) केवल एक ही जीव-कोष के बने हुए होते
 हैं और फिर भी वे आहार-वितार की सब क्रियाएँ करते हैं।
 ये जीव-कोष (Cells) हैं क्या ? इनको अनि सूक्ष्म पिंड शरीर
 मान सकते हैं—इतने सूक्ष्म कि एक के ऊपर एक जीव-कोष रमा

जाए तो एक इंच की दूरी में दस हजार जीव-कोष समाजायें। ये बिना अणुवीक्षण यन्त्र की सहायता के नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इनके छोटे पिंड शरीर भी बने होते हैं, मात्र एक भौतिक रासायनिक पदार्थ कार्बन कमपाउण्ड (प्रांगार-यस्तु) के जिसे प्लाज्मा (Plasma) कहते हैं। इस प्लाज्मा में एक नाभिकण होता है—और इसी नाभिकण में समाहित रहता है वह नस्ब जिसे प्राण कहते हैं। अर्थात् जीव-कोष के (जो एक कार्बन कमपाउण्ड का बना होता है) दो भाग हुए,—एक अंगर का नाभिकण जो मज्जोर भाग है और जिसे जीवन-कण (Protoplasm) कहते हैं और दूसरा बाहर का जीवन-कण का आहार-शरीर जो निर्जीव भाग है और जो एक अर्ध-तरल (पानी में कुछ, गाढ़ा) भौतिक-नस्ब कार्बन कमपाउण्ड (प्रांगार-यस्तु) का बना है जिसे प्लाज्म (Plasm) या क्रिप्टो-प्लाज्म (Cryp-toplasma) कहते हैं। तो प्राण-तत्त्व की खोज करने करते हम हम बात तब तो पहुँचें कि वह प्राण-तत्त्व अर्ध-तरल कार्बन कमपाउण्ड (प्रांगार-योग) के बने एक स्योल (आहार-शरीर) के अन्दर स्थित है। जीव-कोष के नाभिकण (Protoplasma) एवं कार्बन-कमपाउण्ड के बने उसके बाहरी अर्ध-तरल स्योल (आहार-शरीर) में परस्पर किस प्रकार का संबन्ध है? पता लगाया गया है कि इन दोनों के बीच के अवकाश (Space) में कार्बन-कमपाउण्ड (प्रांगार-योगिक-पदार्थ) के अणु-गुच्छ

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अनीनकाय से देकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक गतिमान रहते हैं-और वहीं कहीं प्राण का रहस्य छिपा रहता है। ये प्राण-गुच्छ कोलोइड (Colloids) कहलाते हैं जो कार्बन-कम्पाउण्ड के व्यूहाणुओं (Molecules) का बना एक चिपचिपासा पदार्थ होता है और जो प्रक्षेप प्रक्रिया (Fermentation) पैदा करता है, खमीर पैदा करता है।

यह अवस्था जिसमें फर्मेंटेशन पैदा करने वाले कोलाइड्स गतिमान रहते हैं। इस गति के द्वारा आहार, जो कि एक विशेष प्रकार के रस में परिमर्तित हो चुका है, जीवनरण में स्थित जीवन बीज को जगाये रखता है।

इससे यही आभास मिलता है कि आहार-शरीर और जीवन-कण के बीच जो कुछ रासायनिक प्रक्रिया की गति होती रहती है उसीमे जीव-कण प्रति पल नव-जीवन प्राप्त करता रहता

है। अर्थात् मय जीव-वण की स्थिति आहार (भौतिक पदार्थ) में है। बुद्धि ऐसी ही भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया उस समय हुई होगी जब सर्व प्रथम मृष्टि में प्राण का उदय हुआ। यह आहार रासायनिक गति द्वारा प्राण (Life) में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है इस विषय में, हिन्दुओं की धार्मिक-पुस्तक गीता के एक श्लोक का उद्धरण उचित ज्ञान होता है। वह इस प्रकार—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः ।

प्राणायानं सनायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

‘मैं वैश्वानर रूप में भक्ष प्राणियों के देह में वास करता हूँ—चतुर्विध प्रकार का अन्न (देह के धारण-पोषण के लिए केवल पृथ्वी-तत्व का बना अन्न नहीं, किन्तु पोषण के लिए आकाश, वायु जल एवं पृथ्वी इन मन्त्र तत्वों का बना हुआ अन्न) प्राणायान करके (मुख अग्रनची, पेट फलेजा, आतडिया, चमडी, मूत्र पिण्ड आदि अनेक ग्रथियों द्वारा भक्षण-पचन-शोषण करके) गन्धिन रूप में पचाता हूँ (जीव-कोषों में अन्तर्मान् करता हूँ)। यही अन्न पचन होने पर—जीव कोषों में आत्म-ज्ञान होने पर, ‘चेतन रूप’ में प्रकट होता है—प्रकाशित होता है।

माना प्राणों की आहुति प्राणों में ही होती जारी है। अर्थात् अन्न में स्थित प्राण, देह में स्थित प्राण में अर्पित क्रिया जारी हो, देह में स्थित प्राण अर्थात् वैश्वानर, अर्थात् परमात्मा।

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अतीतकाल से लेकर आज से ३ लाख वर्ष पूर्व तक

मानों अन्न की परिणति चेतना में हो जाती हो (Matter
converting into spirit) ।

अब यदि यह दिखला दिया जाए कि उस भौतिक रसाय-
निक पदार्थ कार्बन कमपाउण्ड में ही कुछ ऐसी भौतिक रसायनिक
प्रक्रियाएँ या गति होती रहती हैं जिसके फलस्वरूप उम
कमपाउण्ड में गुणात्मक परिवर्तन होकर जीव का आविर्भाव
होजाता है तो 'जीवन रहस्य' पर से पर्दा उठाया जा सकता है।
प्रकृति में अब रसायन शास्त्र में ऐसे भी कई अन्वेषण
अनुसन्धान हो चुके हैं जो उपरोक्त सम्भावना की ओर संकेत
करते हैं। प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री ह्यूबल (Hucbel) ने समुद्र
की सतह पर तैरते हुए मोनेरा (Monera) नामक कुछ प्राणियों
का पता लगाया, ये बहुत ही सरलतम प्रकार के बहुत ही छोटे
प्राणी होते हैं, इतने अपेचीदा और छोटे होते हैं कि इनके
शरीर के भिन्न भिन्न कोई अलग अवयव होने ही नहीं, ये
जीव बिना किसी विशेष शक्ल-मूर्त के होते हैं। एक मोनेरा
का शरीर एक चिपचिपी सी चीज का (Slime or mucous)
का छोटा सा देखा (Lump) मात्र होता है, जो पूर्णतया एक
रस, कार्बन कमपाउण्ड का बना होता है। उसमें बह नाभि
कण, प्राण-तत्त्व का वह केन्द्र बिन्दु भी नहीं होता जो उपरोक्त
वर्णित जीव-रूप में पाया जाता है, और फिर भी इसमें ये गुण

होते हैं जो एक अणु प्राण पदार्थ को जीवधारी से प्रयुक्त करते हैं- यथा गति और सन्तानोत्पत्ति निनका उल्लेख उपर कर आये हैं। इससे यही अनुमान लगाया जासकता है कि सेल् (जीव-कोष) व जीव-कण (Proto-plasm) के आविर्भाव की सभावना कार्बन-कम्पाउण्ड के ही भौतिक, रसायनिक गुणों या भौतिक रसायनिक प्रक्रियाओं में निहित है। इस प्रकार "आदि जीवन" जो इस सृष्टि में आविर्भूत हुआ उसका उद्गम स्थान हम एक साधारण रसायनिक पदार्थ, कार्बन कम्पाउण्ड (भौतिक नत्व, कार्बन, हाईड्रोजन, नाइट्रोजन ओक्सिजन से मिलकर बना हुआ एक योगिक-पदार्थ) में पा सकते हैं। वास्तव में कार्बन-पदार्थ यह कड़ी है जो जीव अनीव के भेद को मिटाती है। ऐसा कोई भा जीवधारी नहीं जिसके शरीर के अंश अंश में, जिसके प्रत्येक जीव-कोष में कार्बन पदार्थ न हो। यह भी हम जानते हैं कि परमाणुओं (Atoms) के अपने अपने विशेष गुण इसीलिए हैं कि उनको बनाने वाले प्रोटोन्स (प्राण) एवं इलेक्ट्रॉन्स (विणु दणु) की संख्या भिन्न भिन्न है। हाईड्रोजन के गुण हाईड्रोजन में इसलिये हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक है। रेडियम में अपना विशेष गुण इसीलिये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ८३ है शरीर में अपना विशेष गुण इसीलिए है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की एक विशेष निश्चित संख्या है। अर्थात् मूल में भिन्न भिन्न परिमाण में इलेक्ट्रॉन्स (विणु-दणु)

गृष्टि की अभिव्यक्ति—मनीषावाक्य से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

और प्रोटोन्स (प्राण) के मिश्रण से ही भिन्न-भिन्न शुष्क घाले पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अतः जैसे ८३ (१) इलेक्ट्रॉन्स वाली रेडियम धातु में प्रकाश-विक्षीर्ण करने का अपना एक विशेष गुण होता है, जिस प्रकार २८ (१) इलेक्ट्रॉन्स वाले चुम्बक पदार्थ में लोह-धातु को आकर्षित करने का अपना एक विशेष गुण होता है, उसी प्रकार यादृश सीमा पर ४ (१) इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला कार्बन भी जोधन-निर्माण करने की अपनी एक विशेष क्षमता रखता है। उपरोक्त मोनेरा प्राणी को जिसमें जीव-वृण (सेलू-का यह भाग जो प्राण है) नहीं, हम जीवधारी और अ-प्राण वस्तु के बीच की एक स्थिति मान सकते हैं। पिछले ही कुछ वर्षों में इसमें भी निम्न-स्तर के कुछ ऐसे प्राणियों (?) का पता लगा है जिनको जीवधारी प्राणी एवं अ-प्राण वस्तु दोनों कह सकते हैं। ऐसे हैं कुछ कुछ अकुलाते से जीव जिनको 'वीरस' कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आणुवीक्षण यन्त्र से भी नहीं देखा जा सकता, केवल परली-कासनी रोशनी वाले यन्त्र (Ultraviolet-ray-microscope) की सहायता से इनका फोटो लिया जा सकता है। ये स्वतंत्र अवकाश (Space) में नहीं रह सकते किन्तु इनके रहने के उचित वातावरण जैसे कोई रसायनिक-रस, फोस्फोरस के रस, धनस्पति के रस इत्यादि प्राण्य योगों (Organic compounds) में ही रह सकते हैं। उम वातावरण में

उपन्न होकर ये घटते तो रहते हैं, किन्तु और बिम्बी प्राणधारी के समान प्रक्रिया इन प्राणियों में नहीं होती। इनके निषय में प्रसिद्ध प्राणी-शास्त्रज्ञ ईस्टेन का कहना है “एक तरफ कुछ विद्वानों को बड़े जोर से कहते सुनते हैं कि निरसू सजीव है और दूसरी ओर भी कितने ही विद्वान हैं जो कि उतने ही जोर के साथ कहते हैं कि ये निर्जीव हैं, और तीसरी तरह के विद्वान हैं जिनका कहना है कि इनमें चेतन अचेतन का भेद लाना ही गलत है। सैद्धान्तिक धाद-पिषाद से नहीं, बल्कि रसायनिक प्रयोगों से हमें उस मेल का एक छोर मिल गया है, जो निजीवन और रसायन शास्त्र की भीमाओं को मिलाता है।” इस निरसू के उपरान्त एक और प्राणी आते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया फेज (Bacterio-Phage) कहते हैं। ये भी अति सूक्ष्म अकुलाते संजीवाणु हैं जिनकी किसी रसायनिक योग (Chemical-Compound) में स्थिति नहीं। इनकी कल्पना आप कई दिन की पड़ी हुई दही में कीनिष्-उम दही में कुछ अकुलाती मो, कुछ गतिमान भी स्थिति आपको मिलेगी। उस दही में अकुलाते में, गतिमान में जो कुछ भी है, वे ये ही बैक्टीरिया-फेज हैं। आप उस अकुलाने का, गति की स्थिति को कोई रसायनिक प्रक्रिया कहेंगे या अकुलाते में, गतिमान में जो कुछ भी सूक्ष्म अणुगुच्छ से उसमें दिग्ग्लाड देते हैं उनसे स प्राण जीव कहेंगे ? एक दृष्टि से तो उनको प्राणधारी जीव ही कहना

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से २ लाख वर्ष पूर्व तक

पड़ेगा क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती ही रहती है—उनकी प्रमथ क्रिया 'चाहे किसी भी प्रकार की हो। किन्तु ये ऐसे जीव हैं जिनके रहने के लिए ओक्सिजन की आवश्यकता नहीं होती। यह बात इसी तथ्य की ओर संकेत करती है कि पृथ्वी में प्राणधारी जीव किसी रसायनिक प्रक्रिया द्वारा उद्भूत हुए,—उम रसायनिक प्रक्रिया द्वारा जिसे प्रक्षेप प्रक्रिया (Fermentation) कहते हैं। उम प्रक्षेप प्रक्रिया (Fermentation) द्वारा कार्बन वाले कई रसायनिक पदार्थों में जीवाणु उत्पन्न होते हुए पाए गये हैं उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें जिन्दा रहने के लिए ओक्सिजन की जरूरत नहीं रहती। इसका यह अर्थ निम्नला कि मानों प्राण भी एक भौतिक-रसायनिक प्रक्रिया हैं। किन्हीं विशेष रसायनिक पदार्थों में, विशेष परिस्थितियों में फर्मेंटेशन (Fermentation) होकर प्राण का उद्भव हो जाता है। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सृष्टि में सर्व प्रथम प्राणों का उद्भव कैसे हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वायुमंडल में या तो ओक्सिजन नैम था ही नहीं या था तो बहुत कम था। उस समय के वायुमंडल में अमोनिया (नाइट्रोजन का एक योग-गक रसायनिक गैस) एवं कार्बनडाइऑक्साइड (ग्रीनहाउस गैस एक रसायनिक गैस) की उपस्थिति की साक्षी मिलती है। वायुमंडल के ये अमोनिया एवं कार्बनडाइऑक्साइड समुद्र के पानी में मिलकर एक

रसायनिक योगिक पदार्थ (A Chemical compound)
 बनाए हुए थे। उस समय पानी अभी गर्म ही था और उस
 गर्मी की वजह से यह समझ था कि कुछ रसायनिक प्रक्रिया उस
 पानी में दूसरे रसायनिक पदार्थों के साथ हो सके। सूर्य की
 एक विशेष प्रकार का रश्मियाँ जिन्हें कामनीवार की रश्मियाँ
 कहते हैं वायुमंडल को पार करके
 पदार्थ पर उनकी

प्रक्रिया हुई। ये रश्मियाँ वायुमंडल पर उसी समय पार कर
 सकती हैं जब उसमें ओक्सीजन न हो, और यह हम बताता है
 कि उस समय के वायुमंडल में ओक्सीजन नहीं था।

संक्रिया के फलस्वरूप अनेक रसायनिक परिवर्तन समुद्र के
 पानी में, जहाँ कहीं भी उपरोक्त रसायनिक योगिक पदार्थ या
 (अमोनिया एवं कार्बनडाई ऑक्साइड एवं गर्म समुद्र का पानी
 मिलकर बना हुआ योगिक पदार्थ) हुए —और उन परिवर्तनों के
 फलस्वरूप कारण के वैसे योगिक पदार्थ बन गए जिनमें प्रक्रिया
 प्रक्रिया (Fermentation) हो सकती थी। और तब वही
 कार्बन-डिऑक्साइड में फर्मेंटेशन (Fermentation) के
 द्वारा प्राण की उत्पत्ति हुई। आज सभी अधिकारी विद्वान इस
 बात को मानते हैं कि प्राण का आरम्भ कहीं दूर दूर पानी
 में ही हुआ जिस पर गर्म सूर्य की किरणें आकर पड़ती थी। एक
 बार प्राण का आरम्भ होने पर तो फिर वहाँ से प्राण, एक तरफ

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाळ में देकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

तो गहरे पानी में तथा दूसरी ओर शनै शनै समुद्र तट तरफ
और फिर समुद्र-तट से स्थल पर दूर तक फैले। एक बार जल
प्राण की प्रणाली चल निकली तब तो न्यूनतम विकसित,
केवल एक जीव कोष वाले प्राणवासी जीवों में से, शनै शनै
अधिकाधिक पेचीदा एवं अधिरात्रिक विकसित जीवों का
प्रादुर्भाव होता गया।

हमने देखा कि वह मूल-तत्त्व जिमकी यह सृष्टि रनी हुई
है उसकी मूल स्थिति हों धर्मी विद्युत कणों (प्रोटोन प्राणु)
एवं ना धर्मी विद्युत कणों (इलक्ट्रोन, त्रिगुदगु) के रूप में
है। इन विद्युत-कणों के ही संघात से सृष्टि के समस्त
भिन्न भिन्न पदार्थ बने। एक प्रोटोन और एक इलक्ट्रोन का
संघात (योग) हुआ तो वह हाइड्रोजन बना, जिसी त्रिगोण
निश्चित सरया में इलक्ट्रोन प्रोटोन का संघात हुआ तो वह
यूरेनियम बना इत्यादि। उन्हीं विद्युत कणों के संयोग से भिन्न
भिन्न तत्वों के परमाणु (Atom) बने। परमाणुओं ने ही मिल
कर रसायनिक व्यूहाणु (Molecule) की सृष्टि की। इन्हीं
व्यूहाणुओं (Molecules) ने चमत्कारी अणु गुच्छकों
(Colloids) को पैदा किया, जिनका वर्णन उपर हो चुका है।
अणु गुच्छक ही प्राण एवं अप्राण के बीच की बड़ी बने—और
उन्हीं में गुणात्मक परिवर्तन होकर प्राण का उदय हुआ।

विकास के इस वैज्ञानिक सिद्धान्त को मान्यता देने पर उन धार्मिक अथवा दार्शनिक मान्यताओं की स्थिति नहीं रहती जो यह कहते हैं कि जीवन तत्त्व या चेतना तो प्रथम ही एक स्वतन्त्र वस्तु है, और जो कहते हैं कि प्राण और चेतना भूत पदार्थ के साथ साथ या इसके पहिले में विद्यमान थे।

मन का विकास

ऐसा माना जाता है कि मन या चेतना का भी प्राण के साथ ही साथ उदय हुआ। हम आसानी से यह कल्पना नहीं कर सकते कि उस आरम्भिक एक जीव-कोष वाले प्राणधारी में भी कोई मन होगा;—किन्तु बीज रूप में मन की स्थिति हम उसमें मान सकते हैं क्योंकि जीवधारी के साथ जीवनेच्छा बन्धी हुई है। यह जीवनेच्छा—मैं जीवित रहूँ—यह अहं, मन का आदि रूप ही है,—यद्यपि इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति तो विशेष विकसित प्राणियों में ही होती है। यह मन और चेतना है क्या? यह भी उस शरीर से जो भौतिक तत्व (Matter) में से विकसित हुआ है कोई भिन्न वस्तु नहीं है। शरीर का एक विशेष भाग होता है जिसे मस्तिष्क कहते हैं और जो प्राणी के सिर की हड्डी के दांचे में स्थित है। यह भाग (मस्तिष्क) भी शरीर के सब अन्य अवयवों की तरह अनेक जीव कोषों का बना हुआ होता है। इस मस्तिष्क की प्रक्रिया का नाम ही मन अथवा चेतना, अथवा बुद्धि अथवा चिन्तन है। यदि किसी प्रकार मस्तिष्क को कोई

गृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

आपात् पहुँचा दिया जाए और उसे विल्कुल शुन्य कर दिया जाए तो ये कोई भी प्रक्रियाएँ नहीं हो सकती जिन्हें बुद्धि या चिन्तन या मनन कहते हैं। तो क्या मानव-प्राणी में जो सुख-दुःख, सहानुभूति, प्रेम, द्वेषादि की वृत्तियाँ हम पाते हैं—उसमें सफलतात्मक विफलतात्मक अनेक जो उद्वेग उठते रहते हैं, सौन्दर्य के साथ एकात्म होने की उसमें जो प्रेरणा जाग्रत होती रहती है,—उने अनेक जो विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ होती रहती हैं जिनका कोई धाह नहीं?—क्या ये सब उस भौतिक तत्वों के घने मत्पिण्ड की ही प्रक्रिया मात्र हैं? क्या मन, चेतना के ये सब गुण मत्पिण्ड की तरह जो एक भौतिक-पदार्थ माना गया है, अन्य किसी भी भौतिक-पदार्थ यथा लोहा, पत्थर, मिट्टी में मौजूद हैं? ऐसा नहीं,—क्योंकि मन भूत-पदार्थ की हर किसी स्थिति में नहीं पाया जा सकता,—वह तो भूत-पदार्थ का एक विशेष रूप से संगठित रूप है, उस संगठित रूप की, एक क्रिया, प्रवाह, एक विशेष गति है। चिन्तन, मनन, विचार, भाव की स्थिति आप द्रव्य-पदार्थ के उस विशेष संगठित रूप (प्राणी के मत्पिण्ड) से प्रथक नहीं मान सकते। हाँ, गुण जो मत्पिण्ड में अभिव्यक्त होते हैं वे भौतिक-पदार्थों में नहीं पाये जाते,—किन्तु इस बात को हम देख आए हैं कि कारण (Cause) के गुणों का कार्य (Effect) में भेदा घना रहना अनिवार्य नियम नहीं है—कार्य में गुणात्मक परिवर्तन होता है। यह संभव है कि

आज जो गुण प्राणी-मण्डिष्क का है, उससे भी सर्वथा भिन्न गुण, ऐसी गुण जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, विकसित हो जाये । जिसे प्रकार अ-प्राण वर्ग में प्राण नामक गुणों का विकास एक उद्भूत घटना थी, उसी प्रकार अन्य किसी अधौकिक गुणों का विकास इसी भूत-पदार्थ में से उद्भूत प्राण और चेतनोचारी जीवों में संभव है । मनुष्य या किसी भी चेतना-धारी जीव के विकास की कितनी असंख्य संभावनाएँ हैं, इसकी कल्पना भी हम साधारणतया नहीं कर सकते ।

प्राण पर चेतना के प्रादुर्भाव के पश्चात् असंख्य प्रकार के जीवों और अन्त में मानव का विकास किस प्रकार हुआ—यह अब हमें देखना है ।

आदि भूत द्रव्य से प्राण के उद्भव की श्रेणियाँ
(Stages) अनुमानित

Dynamic matter existing in the form of electrons and protons—combining into atoms of different elements—combining into molecules—one combination turning into carbon compound—by chemical action char-

मृष्टि की अभिव्यक्ति—अविवेकात् से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक
 going into a stage midway between life and
 non-life, like virus, bacteriophage,—forming
 into life cells.

१०० गतिमय भूत-द्रव्य प्राणु-विरुद्धाणु के रूप में—भिन्न भिन्न
 पदार्थ तत्त्वों के अणु—व्यूहाणु—प्राणार योग—रासायनिक
 प्रक्रिया द्वारा प्राण अ-प्राण के बीच की स्थिति जैसे विरसू,
 वेन्डीपाफेज—जीवकोप (प्राण) ।

६.

जीवों का क्रमिक विकास

आदि प्राण (Life) का क्यों भिन्न भिन्न रूपों में
 विकास हुआ ?

१. आज हमें कितने प्रकार के प्राणी इस विश्व में दिखाई
 देते हैं, भिन्न भिन्न रंग रूप के, भिन्न भिन्न धनावट के, भिन्न
 भिन्न आकारों के, भिन्न भिन्न जातियों के । जीवाणु के समान
 छोटे से छोटे प्राणी से लेकर (जिसे हम बिना अणुवीक्षण यन्त्र

की सहायता के नहीं देग सकते) हाथी के समान बड़े, और हाथी भी क्या समुद्र की व्हेल मछली के समान बड़े से बड़े प्राणी तक;—याँजाणु के समान अविकसित चेतना एवं अविकसित बुद्धि वाले प्राणी, से लेकर मनुष्य के समान विकसित चेतना और बुद्धि वाले प्राणी तक, अनेक रूपों में प्राण गणिमान हैं—अनेक रूपों में जीवन-नृत्य चल रहा है। सृष्टि में इन नाना प्रकार के जीवों की नाना प्रकार की जीव-जातियों की स्थिति के विषय में पहिले यही माना जाया करता था कि सब प्रकार की वन-स्पतियाँ और जीव परमात्मा ने एक बार ही उत्पन्न कर दिए थे—और फिर वंशानुवंश उनकी परम्परा चलती रही। किन्तु जीवों की जातियों की विभिन्नता के विषय में यह सिद्धान्त मान्य नहीं। आज इस संबन्ध में जो सिद्धान्त मान्य है, उसे 'विकासवाद' कहते हैं। इसके अनुसार, सब प्रकार की जीव जातियाँ किन्हीं अन्य पूर्व स्थित अपेक्षाकृत कम जीव-जातियों में अवतरित हुई हैं—ये, पूर्व स्थित अन्य जीव-जातियाँ किन्हीं और अपेक्षाकृत कम अन्य जीव-जातियों से अवतरित हुई थी—और इस प्रकार चलते चलते हम उस अदि स्थिति तक पहुँचते हैं जब एक ही जीव-कोष वाला सरलतम प्राणधारी जीव था। यह एक दिन का काम नहीं था—यह एक वर्ष का काम नहीं था—इस प्रकार के विकास में लगे करोड़ों वर्ष। तो इन नाना प्रकार के जीवों का आविर्भाव एवं विकास तो हुआ सरल से सरलतम

सूक्ष्मतम शरीर में उदय होने के पश्चात् क्यों वह प्राण अनेक भिन्न भिन्न रूपों में विकासमान हुआ ? और दूसरा प्रश्न यह है कि कौनसी वह रीति या दृष्टि या जिमका अनुसरण करके उस आदि प्राण का अनेकों रूपों में विकास हुआ ?

आदि प्राण का क्यों भिन्न भिन्न रूपों में विकास हुआ इसका हम क्या उत्तर दें ? वैज्ञानिक तो यही कहता है कि आदि मूल-भू-तत्त्व वास्तव में एक वस्तु नहीं, एक स्थिर पदार्थ नहीं, वह तो एक गति है एक प्रक्रिया है जो प्रतिपल होती रहती है—और उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप उस आदि भू-तत्त्व के अनेक रूप विकसित होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। क्या किसी निश्चित उद्देश्य में, किसी निश्चित उद्देश्य की ओर वह गति है, यह प्रक्रिया है ? वैज्ञानिक यह नहीं जानता। वह तो इतना ही जानता है कि यह गति यह प्रक्रिया, यह विकास होता रहता है। मनुष्य के समान गहनतम चेतना विकसित होने पर वह मनुष्य उस गति में, उस विकास क्रिया में अपनी ओर से किसी भी उद्देश्य की कल्पना कर ले, किन्तु उस आदि भू-तत्त्व स्वयं में, उस गति स्वयं में कोई उद्देश्य निहित नहीं।

किस प्रकार यह विकास होता है

किस प्रकार एक आदि जीव में से भिन्न भिन्न जातियों के जीव विकसित हुए—इस बात का पता लगाने के लिए अनेक

वैज्ञानिकों के, अनेक प्राणी शास्त्रों के अनेक प्रयास हुए हैं। दो प्रसिद्ध प्राणी शास्त्रों के नाम उल्लेखनीय हैं, एक तो लामार्क का (Lamarck) और दूसरा डार्विन का (Darwin)। डार्विन के बाद भी अनेक अनुसन्धान होते रहे और इस शास्त्र की प्रगति होती रही। आज विकास के दृग के विषय में प्राणी-शास्त्रों में जो मत प्रचलित है, वह "प्राकृतिक निर्वाचन" (Natural selection) का सिद्धान्त कहलाता है जिसका हम मसैप में हम प्रकार चर्चन कर मरने हैं —

(१) किसी एक प्राणी के सन्तानें उत्पन्न हुईं। ये सन्तानें अपने माता-पिता के अनुरूप होती हैं—अर्थात् सन्तानों में आनु-वशीयता होती है। इसका इतना ही अर्थ है कि गधे के गधे ही पैदा होगा और मनुष्य के मनुष्य। किन्तु इतनी आनुवशीयता होने पर भी सन्तानों में परस्पर विभिन्नता होती है, और वे अपने माता-पिता से भी कई बातों में विभिन्न होते हैं। उनकी शक्ति-मूर्त, उनका स्वभाव, उनके शारीरिक अवयव इत्यादि बिल्कुल हट्ट अपने माता-पिता से, या परस्पर एक दूसरे से नहीं मिलते। उनमें प्रत्येक में अपनी-कुछ व्याक्तिगत-नवीनता होती है। इस नवीनता को परिवर्तन कहते हैं। ऐसी कोई व्यक्ति-गत नवीनता ही शनै शनै विकसित होकर—पीढ़ी दर पीढ़ी में विकसित होकर—जानि परिवर्तन कर लाती है।

सृष्टि की अभिव्यक्ति-अतात्काल से लेकर आज से ५ लाख वर्षों पूर तक

(२) शारीरिक अवयवों, शक्न-मूरत, स्वभाव इत्यादि में यह विभिन्नता बहुत कुछ अश तक चारों ओर के वातावरण की विभिन्नता की वजह से आ उपस्थित होती है। कुछ विभिन्नता आनुवंशीय (जन्मजात) भी होती है। उदाहरण स्वरूप एक जानवर के माधारणतय साल आगें हैं और शरीर का रंग भूरासा। यह संभव हो सकता है कि जन्म से ही इस जानवर की किसी एक सन्तान की आगें गुलाबी हों और शरीर का रंग काला। यह बात अभी तक पूर्णतय ज्ञान नहीं कि सहसा ऐसा परिवर्तन, ऐसी नवीनता क्यों आ उपस्थित होती है। यह नवीनता जो एक सन्तान में आई वह जनकजीन के द्वारा इस सन्तान की सन्तानों में आनुवंशिक ढंग से प्रकट होती रह सकती है।

(३) प्रकृति के क्षेत्र में एक ही जीव-जाति के भिन्न-० अवस्थितियों में तथा भिन्न-भिन्न जीवजातियों में एक निर्वाचन सा चलता रहता है,--अर्थात् प्रकृति में वे जीव जीवित नहीं रह पाते जिनमें तेमे परिवर्तन या ऐसी नवीनता आ आई हो जो चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण की कठोरता को, या प्राकृतिक वातावरण के सहसा परिवर्तन से नहीं सह पाते, एवं वे जीव जीवित रह जाते हैं और अपनी परम्परा चलाते रहते हैं जो प्रकृति के वातावरण की या उस वातावरण में किमी भी परिवर्तन की कठोरता को सफलता से सह लेते हैं। दूसरे शब्दों

में प्रकृत्य ये जीव अथवा जीव जानिया छुटकर चुमनी रहनी हैं जिनमें आ उपस्थित होने वाली नवीनताये प्रकृति के अनुकूल नही बैठती और वे जीव अथवा जीव-जानिया बढ़ती और चलती रहती हैं जिनमें आ उपस्थित होने वाली नवीनताये प्रकृति के अनुकूल बैठती हैं। इसीसे 'प्राकृतिक निर्वाचन' (Natural Selection) कहने हैं। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ सकती है। एक कीड़ा मूसा काली जगह में पीढ़ियों से रहता था। समय बदला, अब यह जमीन हरी भरी होगई। अब कीड़ा हरी पत्तियों और हरे पौधों में रहता है। इसकी मन्तानों में अधिकतर कीड़े चमकीले, लाल और काले रंग के हैं, और दो चार हरे रंग के। कीड़ों को मराने के लिये जिनने ही पक्षी, जिनने ही दूसरी जाति के कीड़े भी मुह बापे हुये हैं। तेमे कीड़े का जल्दी सहार होना है जो अपने आस पास की जमीन हरी घाम में निलकुल अलग रंग रखता है, क्योंकि शत्रु की नजर उस पर पौरन पड़ जाती है, और हरे रंग का कीड़ा बच जाता है। अपने रंग के कारण बचे हुये ये हरे कीड़े अपने वंश को आगे ले जायेंगे। "हरे रंग के रूप में जो नवीनता कीड़े में प्रकट हुई यह प्रकृति के अनुकूल बैठती।"

(४) अनुकूलनवीनता (परिवर्तन) जो एक जीव में प्रकट हुई थी-यह एक के बाद दूसरी पीढ़ियों में प्रकट एवं विकसित होती रहती है-और शनैः २ यह नवीनता इस स्थिति

शुद्धि की अभिव्यक्ति—द्वितीयकाल से लेकर आश्विन से ५ भाग वर्ष पूर्व तक

नक यह जानी है कि बाद वाले जीव अपने आदि पूर्वज की अपेक्षा जिसमें यह परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ था—सर्वथा एक भिन्नतर जाति के दिग्गने लगजाते हैं। इसी प्रकार एक जीव-जाति से दूसरे प्रकार की जीव-जाति का विकास हो जाता है। इसमें यह भी गहरी समझ लेना चाहिये कि यह अनिवार्य है कि यह विकास अविविद्ध प्रवाह की भाँति ही चले;—तेजी भी स्थितिवा आती हैं कि विपरीत एक अविविद्ध प्रवाह के पक्ष स्वरूप नहीं, किन्तु पर बुझान के फल स्वरूप हो,—अर्थात् यह जरूरी नहीं कि विकास में एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी लगातार जुड़ी हुई मिले—तेजी भी स्थितिवा है जिनमें यह कड़ियों का तारमय नि मिले,—और ऐसा भाव हो कि जीव एक स्थिति में दूसरी विकसित स्थिति तक,—एक प्रकार के रूपगुण की स्थिति में दूसरे प्रकार के रूप गुण की स्थिति तक, पर बुझान की भार कर पहुँच गया है।

ऊपर समझाया गया है। यह दंग है जिसके अनुसार जाति परिवर्तन और जीवों का विकास होता रहता है। जीवधारी प्राणियों के विकास का इतिहास जानने के लिये कुछ और बताने हैं जिनको जान लेना यह विकास का इतिहास समझ लेने में सहायक होगा। प्राणीशास्त्र की व्याख्या के अनुसार प्रकृति में वह तथा निम्नम्बर के प्राणी कौन होते हैं ? वे ॥ प्राणी

अपेक्षाकृत उच्च होते हैं जिनका अपने चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण पर अधिक नियंत्रण (Control) हो, दूसरे शब्दों में जो चारों ओर की परिस्थितियों और प्राकृतिक वातावरण से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त हो, - अर्थात् उन पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहते हों । अर्थात् मे अधिक आत्मनिर्भरता एवं वातावरण एवं परिस्थितियों पर यह नियंत्रण (Control) आधारित है- इन बातों पर कि प्राणी की योजना कौसी है, उसके शरीर के अवयव किस हद तक स्वयंपालित हैं, उसकी ज्ञानेन्द्रिया एवं उसका मस्तिष्क बाहरी दुनिया का कितना ज्ञान प्राप्त करने की समता रखता है और उसकी अनुभूतिया कितनी गहराई तक पहुँच सकती हैं । जैसे जैसे आप जीवधारियों के विकास का इतिहास पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप यह देख पायेंगे कि ज्यों २ प्राणी ने विकास किया त्यों त्यों यह परिस्थितियों और वातावरण पर कम निर्भर होता गया एवं उन पर उसका नियंत्रण (Control) बढ़ता गया । किंतु इसका यह मतलब नहीं कि ज्यों ज्यों उच्चतर प्राणियों का विकास होता जाता है त्यों त्यों निम्नतर प्राणियों की जातियाँ सब खत्म होती जाती हों । विकास का यह अर्थ नहीं । चेतना ही पदार्थ के उच्च से उच्चतर संगठन (Organization) का स्वरूप है । किंतु साथ ही निम्नतर प्राणियों की स्थिति भी बहुधा बनी रहती है । बात इतनी ही है कि निम्नतर प्राणियों की गति और व्यवहार की परिस्थितियाँ

मृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से और आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

और क्षेत्र बहुत ही सीमित होते हैं और वे कम से कम इतनी निपुणता से अपने शरीर के अवयवों के गठन में, एवं बुद्धि में प्राप्त किये हुए होते हैं कि अपने सीमित क्षेत्र में तो वे जीवित रह सकें, इसीलिये ऊँचे प्रकार के प्राणियों के माथ निम्न जाति के प्राणी भी घने रहते हैं।

जीवों के विकास का इतिहास

(ऐसा माना जाता है कि वास्तविक मनुष्य का आविर्भाव हुए लगभग केवल ५० हजार ही वर्ष हुए हैं और मध्यता की यह स्थिति जिसमें इतिहास लिया जाता था केवल चार या पाँच हजार वर्ष पूर्व की है, तो आज से करोड़ों वर्ष पहिले पृथ्वी की क्या दशा थी और किस प्रकार के प्राणी रहने थे इत्यादि बातों का मनुष्य ने कैसे पता लगा लिया ? इस विषय की चर्चा हम तीसरे अध्याय में कर आये हैं। वहा हमने पढा होगा कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित चट्टानों की भिन्न भिन्न स्तरों में जीवन का यह इतिहास लिया हुआ है। चट्टानों की स्तरों में हम प्राचीन जीवों के चिन्ह उनकी पथराई हुई हड्डियों (Fossils) के रूप में मिलते हैं,—उनके ढाँचे, पैरों के चिन्ह, वनस्पतियों के तने, पत्ते, फल इत्यादि के फोसिल (Fossils) मिलते हैं। इन्हींके आधार पर अनेक वर्षों तक बड़ा परिश्रम करते हुए प्राणी विकास की चट्टानी की रूप-रेखा तैयार की गई है, और ज्यों

ज्या नये तथ्यों का उद्घाटन हो रहा है इस रूप रेखा की कमियों की पूर्ति की जा रही है।

१. अजीव चट्टान युग (Azoic Age)

लगभग दो अरब या इसमें अधिक वर्षों से दृष्टिगोचर की मूरत में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। शनैः शनैः पृथ्वी ठण्डी हुई और ठंडा होने के फलस्वरूप ये सघुघातु तथा अन्य उपादान जो गैस रूप में पृथ्वी में निक्षिप्त थे, धीरे धीरे तरल तथा ठोस रूप में परिवर्तित हुए। आज की पृथ्वी की स्थिति में पृथ्वी के केन्द्र से लेकर पृथ्वी की सतह तक प्रायः ४००० मील की दूरी है। अनुमान है कि केन्द्र के पास सबसे भीतरी गर्भ जो प्रायः २२६० मील मोटाई का है यह प्रायः लोहा और निकल धातु का बना है—सम्भवतः पृथ्वी के गर्भ में अभी तक बहुत तेज गर्मी होने की वजह से ये धातु तथा अन्य उपादान तरल या अर्धतरल दशा में हों। प्रायः १२०० मील मोटी पृथ्वी की सबसे भीतरी तह पर, लगभग १७०० मील मोटी खोल धातु एवं बसाल्ट की है और इसके ऊपर तीस मील मोटी खोल पत्थर चट्टानों की है। पत्थर-चट्टानों का यह समूह ऊपरी खोल कई स्तरों का, कई सतहों का बना है। शनैः शनैः धूलमिट्टी, पानी में घुल घुल कर, कीचड़ बन बन कर और सूख सूख कर कठोर होती गई और चट्टानों का एक स्तर बन गई। इस स्तर पर फिर मिट्टी, कीचड़ जमा होने लगा और धीरे धीरे दूसरी सतह बन गई। इस प्रकार स्तर पर स्तर जमती

पृथ्वी की अभिव्यक्ति भूतकाल में लक्ष आन से ५ लाख वर्ष पूर्व तक गई और ऊपरी खोल की ये चट्टानें यनी "निम्ने दम आज स्तरीय पत्थर" (Sedimentary-rock) कहते हैं इन्हीं स्तरीय चट्टानों में "जीवन का इतिहास" लिखा हुआ मिलता है। इनका परीक्षण करने से पता लगा है कि इनमें सबसे पुरानी चट्टानों की आयु प्रायः १ अरब ६० करोड़ वर्ष की आसी जा सकती है। इन चट्टानों की आधी या आधी से भी अधिक आयु तक की स्तरों में तो जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता। आज से ८० करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानों की जो स्तर हैं उनमें भी जीवों के कोई चिन्ह नहीं मिलते—अतएव ऐसी चट्टानों के युग को (Azoic Rocks 1,40) 'अजीव चट्टान युग' नाम दिया गया है। सम्भवतः प्राण अभी उदय हुआ ही नहीं था।

२. पारम्भिक जीव युग (Paleozoic Age)

क.—ऐसे सूक्ष्मजीव जिनके अवशेष चिन्ह तो नहीं मिलते किन्तु जिनकी स्थिति का अनुमान लगाया जाता है —

सम्भवतः ६- करोड़ वर्ष पूर्व छिछले समुद्रों में अनेक प्रकार के बहुत छोटे छोटे जेलीफिश (Jelly-fish) की तरह के अग्नि हीन, अंग हीन अनन्त प्राणी पानी की सतह पर तैरते थे, एवं काई की तरह के अनेक प्रकार के घास-पौधे भी पानी में पाए जाते थे। ऐसे प्राणियों के अस्तित्व का केवल अनुमान लगाया जाता है—

उनके किसी भी प्रकार के अवशेष चिन्ह विद्यमान रहने की संभावना हो ही नहीं सकती थी। प्राण का, जीवधारी प्राणियों का यह आरम्भ फल ही था। प्राकृतिक परिस्थितियां बहुत विषम थीं, समुद्रों का जल शान्त तथा शीतल नहीं था—एवं ऐसी संभावना है कि प्राणधारि व्यक्तियों (जीवों) का जीवन काल कुछ घण्टे तक का ही होना होगा—जाति परिवर्तन शीघ्र शीघ्र होना होगा। उत्तर-काल की तरह नहीं जब अधिक विरक्षित जीव के जाति-परिवर्तन में लाखों वर्ष लगते थे।

ज्यों ज्यों हम चट्टानों की ऊपरी स्तरों की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों हमें प्राचीन जीवों के चिन्ह अधिकाधिक मिलते जाते हैं। हमें सीपसी खोखलें वाली अनेक प्रकार की छोटी छोटी मछलियां, पानी में रेंगने वाले कीड़ों के समान अनेक प्राणी जिन्हें मूंगे का नाम दिया गया है, एवं सामुद्रिक शिछु जो ६ फीट तक लम्बे होते थे, एवं अन्य अनेक प्रकार के रीढ़-हीन जल-जीवों के चिन्ह मिलने लगते हैं। यह युग जिसमें ये जल-प्राणी उद्भूत हुए, भयंकर ज्वार-भाटों का युग था, अतएव जब समुद्र के जल में ज्वार आता था तो ये जल-प्राणी किनारों तक, जमीन के ऊपर तक बहकर चले जाते थे, और लहरों के वापस समुद्र में लौट आने पर भी अनेक जीव स्थल पर रह जाते थे। ये वहां मृग्य जाते थे और मर जाते थे। यह भी संभव है कि भाटों के जोर में बहुत से जीव पानी की गहराई तक बहा लिए

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

जानते थे एवं यहां सूर्य का प्रकाश न मिलने से नया सरलता से हवा न मिलने से, यहां भी मर जाते थे। अनएव जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां उस समय थीं उनमें यह बहुत संभव था कि जीवित रहने के लिए, सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए उन जीवों पर Shell की तरह ग्लोबल्लों का विकास शनैः शनैः हो गया होगा। यह युग जिसमें इन प्रारम्भिक जीवों का उदय एवं विकास हुआ "प्रारम्भिक जीव युग" (Paleozoic—Age) कहलाता है। अब तक जो कुछ कहा गया है उससे हम बात पर तो आपका ध्यान चला गया होगा कि आदिम जीव-प्राणी का द्विदले-समुद्री-जल पर ही उदय हुआ। प्रारम्भिक जीव युग के पूर्व भाग तक स्थल पर न तो किन्हीं पौधों का जन्म हुआ था न किन्हीं अन्य प्राणधारियों का। ऐसी भौतिक तथा रसायनिक स्थिति समुद्र के कुछ कुछ गर्म एवं गहरे जल में ही थी कि यहां पर प्राण का उदय एवं विकास हो सका।

उपरोक्त प्रारम्भिक जीवों के अतिरिक्त, ज्यों ज्यों काल बीता त्यों त्यों और नये नये जीवों का विकास होता गया।

ख. मत्स्य कल्प—इस युग की चट्टानों में पूर्व काल से सर्वथा भिन्न प्रकार के अयशेष चिन्ह मिलते हैं। जिन प्राणियों के ये 'चिन्ह' मिलते हैं उनके दांत एवं आग आदि अवयव स्पष्ट रूप में विकसित थे, एवं इनमें रीढ़ की हड्डियों का दांचा

भली-प्रकार विकसित हो चुका था। मृष्टि में रीढ़ की हड्डियों वाले ये सर्व प्रथम प्राणी थे। ये प्राणी जल में मूल मुक्त रूप में तैरते थे-ये रीढ़ की हड्डियों वाले सर्व प्रथम-मत्स्य (मछली) थे। अनेक भू-शास्त्रियों का मत है कि आज से प्रायः ५० करोड़ वर्ष पहले ये जीव विद्यमान थे। अनन्त ये मछलियां इधर-उधर पानी में तैरती थीं, छुदकती थीं, सामुद्रिक घास में फिरती रहती थीं। इनकी लम्बाई प्रायः २ फीट होती थी, किन्तु उनमें कुछ ऐसी जानियों की मछलियां भी थीं जो २०-२० फीट तक लम्बी होती थीं। प्रारम्भिक-जीव-युग (Paleozoic-age) में कौनसे जीव इन मछलियों के निकटतम पूर्वज थे विकास की यह कड़ी नहीं मिलती, किन्तु इतना ही अनुमान लगाया जाता है कि कोई नरम प्राणी ही जिनमें हड्डी का ढांचा अभी नहीं बना था किन्तु जिनके मुह में दांत इत्यादि सख्त हिस्से बनने लग गये थे, वे ही इनके पूर्वज होंगे। ये मत्स्य इस युग में इतने बहुतायत में पाए जाते हैं कि भू-शास्त्रियों ने इस युग का नाम ही "मत्स्यकल्प" रख दिया है।

ग. 'कार्बन कल्प'—मत्स्ययुग में भूमि पर प्राण के कोई चिन्ह नहीं थे। प्रारंभिक जीव अभी जल तक ही सीमित थे। उस काष्ठ की भूमि भी क्या थी—केवल नंगी नंगी चट्टानें लगी थीं,—मिट्टी, रेत का कोई नाम नहीं था। जलपायु के भयंकर परिवर्तन होते रहते थे—कभी तो कुछ लाखों वर्षों तक पृथ्वी वर्ष से ढक जाती थी, फिर कुछ लाखों वर्षों तक साधारण

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाळ में लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

गर्मी का युग आजाता था,—इसका कारण यह था कि पृथ्वी की घुरी के चक्र में परिवर्तन होते रहते थे—महाद्वीपों की शक्त घट-लती रहती थी—(यह कल्पना बिल्कुल नहीं करनी चाहिये कि करोड़ों वर्षों पूर्व या लाखों वर्ष पूर्व तब हमारे महाद्वीपों की शक्त वही थी जो आज है)। इन करोड़ों, लाखों वर्षों के काल में कल्पनातीत परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन युगों में अनेक भयंकर भूचाल होते थे—वही पहाड़ों की श्रेणियां बननी थी,—कहीं घिसकती थीं। स्थल सतही ऐसी थे परिस्थियां थीं—जब 'प्राण' ने जल से धल तब प्रयाण किया। यह प्रयाण भी सहसा नहीं हुआ—बहुत धीरे २ यह काम हुआ। तेजा होने में कई प्राकृतिक कठिनाइयां थीं। हम जानते हैं कि हम हवा में श्वास लेने पर ही जीवित हैं। किन्तु स्यात् यह नहीं जानते कि पानी में घुली हुई हवा ही से हम श्वास ग्रहण ले सकते हैं। अर्थात् हवा में जब तक मील (Moisture) न हो, या हमारे श्वास लेने वाले शरीर के अवयव किसी भी प्रकार हवा में सील नहीं लायें, तब तक श्वास लेना बहुत कठिन है। हमारी यह आदत इसी लिये है कि आगिर हमारे शरीर मूलतः तो उन्हीं प्राणियों के ही तो विकसित रूप हैं जो जलवासी थे—जिनका प्रादुर्भाव जल में ही हुआ था। ये आरंभिक जल-प्राणी पानी में घुली हुई हवा में श्वास लेते थे। अतः ये जलजीव यदि जल के बाहर आते हैं और जल से दूर पृथ्वी पर रहने लगते हैं तो उनके अवयवों में कुछ ऐसा परि-

वर्तन होना चाहिये जो सूखी हवा अंदर जाने पर उसको सील (Moisture) दे सके। प्रकृति की इस आवश्यकता के अनुसार शनैः शनैः ऐसे ही अवयवों का विकास प्राणियों में हुआ। पहिले तो जल जीव अपनी जिल (Gill)-सांस लेने का अविच्छादित अवयव) से पानी में घुली हुई हवा लेलेते थे, पीछे इन अवयवों के ऊपर एक खोल का विकास हुआ,—फिर कई नालियों का विकास हुआ जो हवा में सील देती रहें,—और इन प्रकार धीरे धीरे जाकर फेफड़ों का विकास हुआ, जिन फेफड़ों की सतह को कई प्रकार के तरल पदार्थ शरीर के अंदर बनकर गीला करते रहते हैं, जिससे कि फेफड़ों की हवा घुलकर प्राणी के खून में बराबर जाती रहे।

वनस्पति के लिए भूतल तक पहुँचने में भी ऐसी ही कठिनाइयाँ थीं। वे ये कि,—वनस्पति यदि भूतल पर चली जाये तो उसको पानी कहाँ से मिले, और यह अपने अवयवों को खड़ा किस आधार पर रखे, जिससे कि धूप जो कि वनस्पतियों के लिये आवश्यक है, उसको खूब मिलती रहे। इन दोनों कठिनाइयों को वनस्पति ने शनैः शनैः पार किया, अपने लिये लकड़ी के से तनहे का विकास करके जो पीछे को खड़ा रखने के लिये महारा भी देता था, एवं अपने अंदर पानी का समावेश भी रखता था। ऐसा होने पर तो पानी के अनेक घास पौधे, अनेक प्रकार के जंगी जंगी पेड़ पहिले दल दल भूमि में,—और फिर नीची सतह की भूमि तक फैल गये।

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनीनकाल से ऐकर आन से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

वनस्पति जीव के दलदल भूमि और नीचे किनारों की भूमि में पहुँचने के बाद ही जीव प्राणी भूमि की ओर प्रयाण करते हैं। ज्यों २ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दलदल भूमि की ओर फैले, उनके साथ ही साथ अनेक प्रकार के जानवर-जलचिरु, वनसज्जरे जैसे जानवर-केंकड़े, शीढ़ की हड्डीवाले अनेक जानवर, और धीरे-२ मेंढक, और फिर रेगनेवाले (Newt) प्रकार के जीव, इत्यादि भी दलदल भूमि में फैल गये। यह बात याद रखनी चाहिये कि उपरोक्त समस्त वनस्पतियाँ एवं जीव प्राणी अर्द्ध-जलचर किष्म के प्राणी थे,—अर्थात् जल में से चूँकि अभी अभी इनका विकास हुआ था—अभी तक इनमें यह क्षमता या विकास की यह स्थिति नहीं आ पाई थी कि वे जल से बहुत दूर बहुत ही सूखी भूमि, पहाड़ या पठारों इत्यादि पर रह सकें। सत्य है कि वे दलदल भूमि और नीची सतह की भूमि में रहने लग गये थे किंतु मतानोत्पत्ति के लिये, अंडे देने के लिये (आजकल के मेंढकों की तरह) सरफ कर उन्हें जल में ही जाना पड़ता था। वनस्पतियों को अपनी जड़ें जल में ही फैलानी पड़ती थीं, तब कहीं वे लगती थीं।

यह अनुमान लगाया गया है कि पहिले वनस्पति, पेड़, पौधे ही जल में से चलकर थल तक पहुँचे। थल पर उनके अच्छी तरह से जमजाने के बाद ही जीव-प्राणी थल पर गये।

इस युग में अनेक विशाल विशाल पेड़ों और घनत्वतियों का बाहुल्य रहा। उन्हीं के अवशेष कोयले के रूप में अब हमें पृथ्वी के गर्भ में मिलते हैं। इमलिये इस युग को “कार्बन कल्प” का नाम दिया गया है।

३. मध्य जीव युग (Mesozoic Age)

सरीसृप कल्प—इस युग का काल आज से लगभग २० करोड़ वर्ष पूर्व से ८ करोड़ वर्ष पूर्व तक का अनुमानित किया जाता है। इस युग के आगमन के पूर्व भी पृथ्वी की शकल भूतल में, जलवायु में, अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। हजारों वर्ष तक तापमान साधारण रहता था फिर हजारों वर्ष तक पृथ्वी के अनेक भाग ठंडी बर्फ से ढके रहते थे।

तापमान इत्यादि में भयंकर परिवर्तन चलते ही रहते थे। ऐसा अनुमान है कि इस युग के अंतिमकाल में अनेक लम्बे अमें तक उड़ का साम्राज्य रहा। ऐसी ही ठंडी जलवायु का जब साम्राज्य होगा तो कार्बन युग के पृथ्वी के विशाल क्षेत्रों में फैले हुए जंगी जंगी पेड़ पौधों का बहुत अंश तक अन्त होगया होगा, और कालांतर में शनैः शनैः उनपर मिट्टी पत्थर जमते गये होंगे। और वे ही कालांतर में सनिज रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी के गर्भ में दब गए। उसी युग के उन पेड़ों को आज हम पत्थर के कोयले की गदानों के रूप में पाते हैं।

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अतीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

परिवर्तन के ऐसे युगों में ही प्राणियों में अनेक प्रकार की
 ज़ुमताओं का, शक्तियों का, विकास होता है, और वे प्राणी
 परिवर्तित वातावरण के अनुकूल अपने में भी परिवर्तन लाते
 रहते हैं। [ठंडी-काल के उपरान्त इस युग में जल पृथ्वी का
 तापमान साधारण अवस्था में आया, तो अनेक प्रकार के पेड़,
 अनेक नए प्रकार के जीवों, जन्तुओं का पादुर्भाव हुआ—ऐसे
 जीवों का जिनको सन्तानोत्पात्ति के लिए अपने अण्डे देने को
जल में नहीं जाना पड़ता था,—जिनके अण्डों का पेट में रहते हुए
 ही जीव रूप में इतना विकास हो जाता था कि जन्म होते ही
 सीधा हवा में आस ले सकें,—यह आवश्यकता न रहे कि यह
 हवा उनको पानी में घुलकर मिले। ये प्राणी सरीसृप जाति के
 जीव थे—जैसे बड़े बड़े सर्प, अजगर, मगरमच्छ, कछुए इत्यादि।
 इनमें से एक जाति के प्राणी जन-मृगि ग्राते थे, दूसरे जाति के
 प्राणी मांस। एक अन्य प्रकार के भी प्राणी थे जिन्हें सिओनारस
 कहते हैं—ये पृथ्वी से लेकर मुह तक ८५-८४ फीट तक विशाल
 काय जानवर होते थे—इतने विशालकाय कि इस पृथ्वी पर इतने
 बड़े जानवर पहिले कभी भी दिसलाई नहीं दिये थे—और न अब
 तक भूतल पर रहने वाले इतने बड़े जानवर कभी पैदा हुए।
 इस जाति के जानवर अब लुप्त (Extinct) हो चुके हैं। ऊपर
 जिस प्रकार के सरी-सृप जानवरों का वर्णन किया है—ये भूमि
 पर ही रहते थे—उनमें से अनेक समुद्र की ओर लौट आए और

यही समुद्र में रहने लगे ।

एक और अन्य प्रकार के भी प्राणी इस मध्य जीव-युग में रहते थे—ये सरीसृप रंगनेवाले—जानवर तो होते थे, किन्तु उनके अगले पैर चमगादड़ की तरह के होते थे, चमगादड़ की तरह के कुछ पंख के समान अवयव भी । ये जानवर छुटकते थे, पेड़ पीछों तक थोड़ा थोड़ा उड़ते थे—जंतुओं को पकड़ कर खाने के लिये । रीढ़ की हड्डी रखते हुए ये पहिले प्राणी थे जो बड़े थे । प्राणीशास्त्रियों ने इस ज्ञान के जानवरों को टैरोडेक्टील्स (Pterodactyls) नाम दिया है । किन्तु अब इस ज्ञान के प्राणी भी लुप्त हैं ।

जानवरों के साथ ही साथ अनेक प्रकार के पेड़ पीछों का विकास हुआ । अब ये पेड़ पीछे बीज देने से और विकास की ऐसी स्थिति में थे, कि उनके बीज भूमि पर पड़ने पर, एब वर्षा द्वारा उचित जल मिलने पर उत्पन्न हो जाते थे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि “प्राण” ने इस युग में पहुँचते पहुँचते पर्याप्त विकास कर लिया था ।

४. नवजीव युग

आज से लगभग ८ मे ४ करोड़ वर्ष पूर्व इस युग का प्रारम्भ हुआ । करोड़ों वर्षों तक मध्य जीवयुग के

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनीतकार से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

सरीसृप प्राणियों का ट्रस सृष्टि में अत्यन्त राज्य रहा। प्राकृतिक परिवर्तन जारी थे—पहाड़, मील, नदियों, समुद्रों की शक्ति एवं स्थितियाँ बदल रही थीं—लागों वर्षों तक कभी गर्मी पड़ती थी, कभी भयंकर भूगर्भिक उत्पत्ति होते थे, फिर लागों वर्षों तक भयंकर जाड़ा। ऐसे ही भयंकर परिवर्तनों के समय में हम अपने चट्टानों के लिखित इतिहास में देखते हैं कि सहस्र सरीसृप प्रकार के प्राणियों का लोप होजाता है एवं लागों वर्षों तक किसी भी प्राणी के अवशेष चिन्ह या फोसिल (Fossils) चट्टानों में नहीं मिलते। सम्भवतः ये लाखों वर्ष भयंकर सर्दियों के रहे होंगे और ऐसी परिस्थितियों में विशेष प्राणी पनर नहीं पाये होंगे। जीवित रहने के लिये लूट युद्ध (Struggle) चला होगा, एवं जीव जातियों की प्रकृति के परिवर्तन के अमूर्त अपने आपको बनाने के लिये साधना करनी पड़ी होगी—इसी तिलसिले में अनेक नई प्रकार की प्राणी जातियों का विकास हुआ। जब से नव-जीव युग के प्राणियों के चिन्ह हमें चट्टानों के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उस समय की पृथ्वी की प्राकृतिक दशा का इस प्रकार अनुमान लगाया जाता है कि यही काल था जब हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, रोक्री एवं एंडोस पर्यंत भूगर्भ में से धकाये जाकर ऊपर आरहे थे, और आज के महाद्वीपों एवं महासागरों की रूपरेखा कुछ कुछ बनने लगी थी।

क. जंगलों एवं घास के मैदानों का प्रादुर्भाव होना-

उत्तर प्रारम्भिक जीव युग में हम दलदलों में बड़े बड़े पेड़ों का जिक्र कर आये हैं। नव-जीव युग नरु आते आते ये पेड़ जमीन पर अनेक स्थलों में फैल गये एवं बड़े बड़े जंगलों का प्रादुर्भाव हुआ-साथ ही साथ इस युग में घास के मैदान बने। इस युग के पहिले घास के मैदानों की स्थिति के बिन्हा सर्वथा नहीं मिलते। इसी युग में अनेक प्रकार के पुष्पों, पत्तों, पेड़ पौधों का आविर्भाव होता है और साथ ही साथ मनुष्यजन्य एवं नितलियाँ का।

ख. पक्षी-(उड़ने वाले जानवरों) का आगमन-मध्य जीव युग में हम टैरोडोक्टील्स (Pterodactyls) नामक प्राणियों का-जैसे प्राणियों का जो कुछ कुछ उड़ते थे-एवं कीटों पतंगों को खाने के लिये कुछ कुछ उड़ने थे, जिक्र कर आये हैं। इन प्राणियों का तो सर्वथा लोप होगया, किन्तु प्रकृति के परिवर्तनों के परिमूर्त सरीसृप जाति में से दो शाखाओं का विकास हुआ। एक ने तो सर्पों एवं अन्य जानवरों से अपने उचाव के लिये अपना राण इस अवस्था में ढूँढा कि वे किसी प्रकार पेड़ों एवं पहाड़ों की ऊँचाई तक पहुँच जायें, अथवा शरीर को ढकने के लिये पक्ष एवं उड़ने के लिये पंखों का विकास हुआ। इस जाति के प्राणी पक्षी

। पृष्ठ की अभिव्यक्ति—अनीतकाल से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक

फटलाये । शनैः शनैः छोटे छोटे प्राणियों का आगमन हुआ जिनके शरीरों में पहिले तो एक प्रकार के चडे पर (Quill) का विकास हुआ, फिर पंख और पंखों का । आभाश जो अबतक प्राणशून्य था, प्राणों में प्रकटित हो उठा—और अनेक प्रकार की चिटियाओं की बोली से मुखरित हो उठा । सरीसृप जातिमें मे जिस दूसरी शाखा का विकास हुआ वह स्तनधारी जीवों की थी ।

ग. स्तनधारी (Mammals) प्राणियों का मादुर्भावः—

इस युग में स्तनधारी प्राणियों का आगमन ही सबसे अधिक महत्त्वशाली घटना थी । अबतक तो जितने भी लार्वों प्रकार के प्राणी इस सृष्टि में आये थे उनकी यह विशेषता थी कि वे, उनका जन्म होते ही, जन्म देने वाले प्राणियों में पृथक् होजाते थे और व्यक्तिगत अपना जीवन पृथक् निर्वाह करने लगजाते थे । जन्म देनेवालों को यह भान भी नहीं होता था, उनको यह चेतना भी नहीं होती थी कि उन्होंने अपने ही जैसे प्राणियों को जन्म दिया है । अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की संवेदनात्मक, सामाजिक सम्बन्ध की अनुमति उन्हें नहीं होती थी । अब ऐसे जीवधारियों का आगमन हुआ जिनके बच्चों का गर्भ में ही पूर्णरूपेण विकास होजाता था, और साथ ही साथ जन्म लेने के बाद भी उन बच्चों को अपने निर्वाह, भोजन, फेलिये

कुछ दिनों तक, महीनों तक, अपनी जन्मदात्री पर निर्भर रहना पड़ता था। इस जन्मदात्री के शरीर में स्तनों का विकास हो चुका था—और उसके मन के प्राण-दायक माध्यम थे जिससे जन्मदात्री एवं उसके बच्चों में एक संवेदनात्मक पारिवारिक सा सम्बन्ध स्थापित होता था—यन्त्रे यह महसूस करते थे कि उनके मातायें हैं—मातायें यह महसूस करती थीं कि उनके बच्चे हैं। यह संवेदना केवल मूक संवेदना नहीं होती—यही—सर्वप्रथम इन्हीं स्तनधारियों में उस वाणीशक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ जिससे वे अपना माय किसी न किसी बोली में, विज्ञाद्वय में—परस्पर प्रकट कर देते थे। इस चेतना, संवेदना, जागृति के साथ ही साथ मस्तिष्क का भी शनैः शनैः विकास हुआ। नव-जीव युग में मस्तिष्क एवं चेतना का विकास—यही एक बात थी जिसमें वे जीन सरीसृप जीवों से निष्कृन्त्र भिन्न जाति के हुए—और उस परम्परा का आरम्भ हुआ जिसमें यह समय माना जासकता था कि मानव-प्राणी का भी विकास हो चके। दूसरी विशेषता इस जाति की यह थी कि सर्दी से रक्षा करने के लिये इनके शरीर में बालों का विकास हुआ—सृष्टि में ये सर्वप्रथम बालधारी जीन थे।

ज्यों ज्यों काल-धीतता गया, इस युग के प्राणियों में 'गर्भ शनैः' विकास होता गया और विक्रम होते होते फल फूल

सृष्टि की अभिव्यक्ति—अनीतकाउ से लेकर आज से ५ लाख वर्ष पूर्व तक वनस्पति,—एवं जीव—प्राणी इस पृथ्वी पर ऐसे ही दृष्टिगोचर होने लगे जो आज की वनस्पति से, आज के जानवरों से मिलते जुलते थे। आज की दुनिया के घोड़े, ऊँट, हाथी, कुत्ता, चीते, शेर, बघेरे इत्यादि इत्यादि जानवरों के पूर्वज उम युग में दृष्टि-गोचर हुए।

स्तनधारी जीवों के अनेक किस्मों के अयरोप विन्ह चट्टानों में मिलते हैं। कुछ जीवों का विकास एक दिशा की ओर हो रहा था, कुछ का दूसरी दिशा की ओर। कुछ तो चासाढाटी चार पैरोंवाले जीव अपने शरीर को इसी दिशा में (बलभारिता एवं घास पत्तों पर निर्वाह) पूर्णता की ओर पहुँचा रहे थे, कुछ बापिस समुद्र एवं जल की ओर उन्मुख होगये थे, एवं कुछ ऐसे प्राणियों का विकास हो रहा था जो पेड़ों में कूदते, फाँदते फिरते थे। वे अन्तिम प्रकार के प्राणी ही थे जिनको आज हम बन्दर, लंगूर इत्यादि के नाम से पहिचानते हैं। अनेक प्राणी जो शरीर की पूर्णता की ओर अधिक उन्मुख थे वे हाथी जैसे विशालकाय होगये, जो तेज दौड़ने की कला में विशेषता पाने की ओर उन्मुख होगये वे घोड़ों के समान टांगोंवाले होगये—किन्तु शरीर या किन्हीं विशेष शारीरिक अवयवों की यह पूर्णता हासिल करलेने पर भी प्रकृति के क्षेत्र में वे लोग पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करसके। बुद्धि ही ऐसा कर सकती थी—अतएव कुछ

माय-शाली प्राणियों का विकास इस दिशा की ओर निरंतर रूप से होने लगा कि उनके मस्तिष्क का अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक विकसित हो । ऐसा अनुमान है कि पर्युक्त प्रारम्भिक प्रकृति के बन्दर, लंगूर आदि प्राणियों का आविर्भाव नव-जीव युग के प्रारम्भिक काल में ही—आज से लगभग ४ करोड़ वर्ष पहिले ही हो चुका था । ऐसी ही बन्दर जाति के प्राणियों में एक ऐसे प्राणी की स्थिति का अनुमान दिया जाता है जो कुछ कुछ तो पृथ्वी के बन्दर से, कुछ कुछ निपुच्छ बन्दर (Ape) से मिलता जुलता था, जो अपने निहत्ते पैरों के सहारे जमीन पर खूब दौड़ता था और पेड़ों पर भी बड़ी सरलता से चढ़ता उतरता था, जिसके हाथ बड़े कुशल थे, जो सूखे फलों को जैसे बादाम, अखरोट इत्यादि को पत्थर से तोड़ लेता था और पत्थरों को इधर उधर भी फेंक सकता था,—जिसके मस्तिष्क में "नटसट पन" मूकता रहता था—कल्पना कीजिए ऐसे ही प्राणी अपने पूर्वज थे ।

ताम्रों ताम्रों यों तक शनै शनै, प्राणी सृष्टि में जब इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे—इस मूलन पर भी, इसके जल में यल में, इसके वायुमंडल में, इसके तापमान में, इसकी गति में अनेक प्रकार के उर्वन पुनस्त हो रहे थे । प्रण का वनन एक नो उस समय आया था जब 'प्रारम्भिक जीव युग' में विचित्र

सृष्टि की अभिव्यक्ति अनंतकाल से ऐहर आन से ॥ लाख वर्ष पूर तक

विचित्र प्रकार के असरय छोटे मोटे जीव जल में अकुलाने लगे थे। प्राण का दूसरा वसत उस समय आया जब 'मध्य जीव-युग' में अनेक प्रकार के सरीसृप इस भूमि पर रेंगने लगे;—प्राण का तीसरा वसत उस समय आया जब "नव जीव" युग में अनेक स्तनधारी जीव जंगलों पहाड़ों में इधर उधर घूमने फिरन लगे, रहने लगे अपने घन्चों के प्रति अपने अंतर में एक मवेदना लिये हुए। फिर जैसा पूर्व युगों में हुआ था—भयकर शीतपात हुआ—पृथ्वी के अनेक स्थल वर्ष से ढर गये—विशेष क्षमता वाले प्राणी ही अपना जीवन, अपना वश बना रन पाये। भू शास्त्रियों ने, पर्व-जीवशास्त्रियों ने, इस पृथ्वी पर बार बार जो शीत क आक्रमण होते थे उनकी उड़ी चर्चा की है। वे कहते हैं कि नव-जीव युग के दीर्घकालीन समय में ४ बार हिम प्रकोप हुआ—पिनरो वे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ हिम युग के नाम से मयोधित करते हैं। लाख लाख वर्षों तक स्तनधारी जीवों की, लंगूरों, बंदरों एवं 'मानव समान' वदरों की जीव प्रणाला इस दुनिया में चलती रही—फिर आन से लगभग ६ लाख वर्ष पूर्व प्रथम हिमपात हुआ। बीच बीच में हजारों हजारों वर्षों के सम शीतोष्ण काल आते रहे—फिर अत में आज में केवल २० हजार वर्ष पूर्व चतुर्थ हिमयुग प्रारभ हुआ—वर्ष के तूफान, उर्ष की आधिया, वर्ष की वर्षा ने पृथ्वी को आच्छादित करदिया—जैसा ही काल जब शीत रहा था तब लाखों लाखों वर्षों में चलना

आता हुआ "नव जीव युग" पदार्पण पर रहा था सृष्टि की उम्र महत्त्व पूर्ण अवस्था में जब हम धरातल पर "मानव" का पाटुभाष हुआ ।

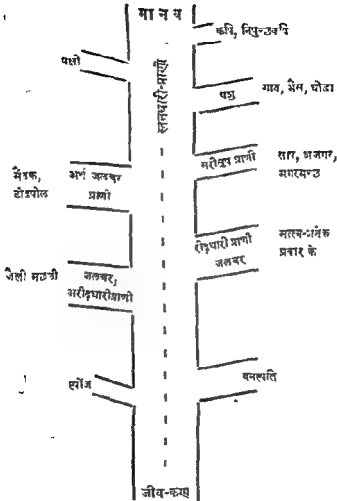
—X—

जीव विकास की कहानी-का सार

(१) किन उपादानों से और किन रूपों में ?

भूत द्रव्य (Matter) गतिमय इलक्ट्रोन प्रोटोन (प्राणु एवं विद्युद्रणु) के रूप में, भिन्न भिन्न पदार्थ-तत्त्वों के परमाणु (Atoms), इनमें तत्त्वों के मोलीक्यूलस (व्युहाणु), इनसे कार्बन संपाण्ड (प्राणार योग), इससे रसायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राण अ प्राण के बीच की स्थिति वाले पदार्थ जैसे विरस, यक्रीयाफेज (Virus & Bacteriophage), इनसे जीवाणु, इनसे एक जीव-कोष वाले सृष्टम प्राणी, इनमें जलचर अ-रीढ़धारी प्राणी, इनमें रीढ़धारी मत्स्य, इनसे अर्धजलचर प्राणी, इनसे थलचर मरीमृप प्राणी, इनमें स्तनधारी प्राणी, जिन्हीं की एक शाखा मानव प्राणी हुआ ।

मानव

जीव-विकास

(विज्ञान न प्राणी विकास के^१ सवध न तो उपर्युक्त अनुमान लगाया है। विकास के ये चरण अपने आप में पूर्ण नहीं हैं,—केवल मकेत मात्र हैं,—और न ही इसका यह अर्थ है कि ज्यों ज्यों अगले स्तर तक विकास होता गया, पूर्व स्तर की स्थिति या विलीन होती गई। फिर में, छोटे मोटे, विकसित, अर्द्ध विकसित सभी प्रकार के पदार्थ और जीवों की स्थिति (Fossils) समानांतर रूप से बनी रहती हैं)

(२) किस काल क्रम से ? निम्न काल क्रम केवल अनुमानित है—अभी सिद्ध नहीं।

आज से प्रायः २ अरब वर्ष पूर्व	सूर्य से वाष्प पिण्ड रूप में ग्रन्थी की उत्पत्ति	मन्य अप्राण्य “अचेतन” स्थिति
ग्रन्थी की उत्पत्ति के बाद ६०-७० करोड़ वर्षों तक	ग्रन्थी का वाष्प रूप से ठोस रूप में परिवर्तन जलयुक्त भागप्रथक होना। सरीसृप चट्टानों का शनैः बनना।	
अनुमानित आज से ६०-७० करोड़ वर्ष पूर्व	“प्राण्य” — “चेतन” का उदय	

दूसरा खंड

[आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से
ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक]

मानव का उद्भव

[मानव के प्रारंभिक उद्भव काल से लेकर पूर्ण विकसित मानव
(*Homo Sapien*) के आगमन और प्रारंभिक जीवन तक]

੭

ਮਾਨ । ਸਾ ਤੁਲ ।

की उत्पत्ति के विषय में विचार करने बैठ - यह विचार करने बैठें कि आखिर हमारे आदि मातापिता-पूर्वज कौन थे ?

जिस अध्याय में हम 'सृष्टि की उत्पत्ति' पर विवेचन कर आये हैं, उसमें मनुष्य की उत्पत्ति के विषय का, एवं उपरोक्त प्रश्नों का क्या सम्बन्ध उत्तर हो सकता है इसका, कुछ तो आभास मिलचुका होगा। फिर भी इन प्रश्नों पर यहाँ स्पष्ट विचार किया जायेगा, चाहे ऐसा करने में जो कुछ पहिले लिखा जा चुका है उसकी कुछ पुनरावृत्ति करनी पड़े।

विश्व-सृष्टि के आदिमें "जो कुछ दिखति", जो कुछ एक वर्णनातीत परिन्यास उल्लङ्घन वाच्य सी वस्तु थी—मानिये यह एक महोच्चारण थी। इस महाउच्चारण में मे उद्भूत हुए अनेक नक्षत्रगण। एक नक्षत्र से जो हमारा सूर्य है—उद्भूत हुई यह हमारी पृथ्वी। सूर्य का यह एक खण्ड थी—अतणव थी यह ध्वजकती। हुई आग का एक विशाल गोला। करोड़ों वर्षों तक यह पृथ्वी निष्प्राण, शून्य सी पड़ी रही—अनेक प्रकार की घटनाएँ—अनेक प्रकार के परिवर्तन इस पर हुए—शून्य शून्य यह आग का गोला ठरहा हुआ,—इस पर समुद्र बने, झीलें एवं नदियाँ बनीं पहाड़ बने, चरुगिरा, आभिया चली—कल्पना कीजिए कितनी विशाल, कितनी अचिंतनीय ये घटनाएँ थीं। क्या इन घटनाओं का कुछ अर्थ था ? कौन उस समय कहा

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व त ई पू लगभग २ हजार वर्ष तक

प्राणयुक्त, मन एवं चेतनायुक्त जीव था जो उन घटनाओं को देखता और उनका अर्थ लगाता ? मानो ये घटनाएँ निरर्थकसी निष्प्रयोजनमी होरही थी—उनका कोई द्रष्टा इस पृथ्वी पर नहीं था। फिर, आज से करोड़ों वर्ष पहिले, किसी युग में, किसी दिन,—इन अ प्राण घटनाओं की पृष्ठ भूमि पर, निष्प्राण पदार्थ में जागे प्राण । मानो अनन्त अन्धकारमय सृष्टि में ज्वलित हो उठी हो प्रकाश की किरणें—शून्य में जागृत हो उठी हों दो आलें, एन भार शून्यता में भासित होने लगा दो कुछ अर्थ । किन्तु ये प्राण सर्वप्रथम प्रकट हुए अति सूक्ष्म जीवकोषों में, अनि साधारण जीवों में—जिनमें केवल प्राणमात्र थे—अर्भा चेतना या मन नहीं । जो कुछ हो, जिसका इस पृथ्वी पर कोई द्रष्टा नहीं था ऐसी निष्प्राण निष्प्रयोजन सृष्टि में आखिर एक प्रणाली तो चल निकली,—ऐसी एक वस्तु तो आविर्भूत हुई जो स्वयं स्पष्टित होती थी—जो चलती फिरती थी—जो भोजन खाती थी—जो अपने ही में सं अपने जैसे अन्य जीवों का प्रादुर्भास करके, अपना समय आने पर विलीन होजाती थी । हम विचार करें तो यह एक सत्त्वान्वीत घटना थी । इन्हीं प्रारम्भिक जीवों के साथ करोड़ों वर्षों तक मानो प्रकृति का प्रयोग चलता रहा, प्रचुद्धन रूप से एक क्रिया चलती रही—। अस्थिहीन, रीढ़हीन जीवों में से विकसित हुई मछलियाँ रीढ़युक्त एवं अस्थियुक्त, फिर बड़े बड़े भगरमन्त्र, फिर पृथ्वी पर रेगनेवाले सर्प, एवं

अजगर, फिर अनेक पक्षी और फिर पशु, मानव एवं वन-मानुष। जीवों के अनन्त भेद-असंख्य जातियाँ प्रकट हुईं, जिन सब में प्राण असाधारण गतिमान था। विकसितोन्मुख था, मानों हर घड़ी एक सुन्दर मन्दिर की तलारा में वह था जिसमें सुखद रूप से वह प्रस्थापित हो सके। आखिर पड़ता पड़ा एक सुन्दर सुखद मन्दिर मिला वह मानव देह, जिसमें प्राण के साथ साथ विकसित हो उठे चेतना या मन। चेतना और मन / अनन्त काल से व्याप्त वह आदि महाज्योति, असंख्य वर्षों से घूर्णित रे नक्षत्र, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी—सबके सब करने आदि काल से अचेतन, निष्प्रह, गूँगे, मौन। इस उद्भव में जाग उठे प्राण, चेतना, मन। सर्वप्रथम अन्तरिक्ष में गूँज उठी बाणी। मानव—उर स्फुरित हो इस उठा—रो उठा। “मैं” जागा। मन पूछने लगा “मैं” कौन हूँ ! इस मानव प्राणी के उद्भव एवं विकास की कहानी पत्र मनोरञ्जक नहीं हो सकती।

मानव के उद्भव के विषय में हिंदुमत

इस विश्व-सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर करोड़ों, अरबों वर्षों में शनैः शनैः वानर, वन-मानुष के विकास तक की कहानी तो हम पिछले अध्यायों में कह आये हैं। इसमें आगे की कड़ी हमें पकड़नी है। वानर एवं वन-मानुष के विकास तक की कहानी तक तो प्राचीन “विकासवाद” (Law of Evolution) एवं हिन्दू

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक धर्म शास्त्र प्रायः एक से मत के रहे हैं, किंतु मनुष्य की उत्पत्ति के प्रश्न पर दोनों विचारों में एक आवार भूत फर्क आ पड़ता है। पश्चात्त्य विकासवाद को तो यह घात मान्य है कि आदि मानव (Original man) किसी वंदर-सम प्राणी की कोख में से निकला, और फिर प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा धीरे धीरे उन्नत एवं विकसित होता गया। यह वंदरसम प्राणी जिसकी कोख में से मानव निकला, किसी अन्य इतर जीव जाति की कोख में से निकला था, इस प्रकार यह शृंखला आदि निम्नतर प्राणियों तक, प्रारंभिक एक जीव-कोष (Single cell) वाले प्राणियों तक चली जाती है। किंतु हिंदू मत जो वेद, उपनिषद्, एवं अन्य धर्मशास्त्रों के आधार पर घना है,—उसकी मान्यता यह है कि आदि मानव किसी वंदर या वंदरसम प्राणी की कोख में से नहीं निकला। सृष्टि में जितनी भी जातियों के जीव पैदा हुए, प्रत्येक जाति के आदि प्राणी स्वतः ही सीधे प्रकृति के तत्त्वों (Germs) में से ही उद्भूत हुए। हा उस जाति के अन्य प्राणी फिर इन आदि प्राणियों की कोख में से निकले,—और इस प्रकार कोख में से उत्पन्न होते हुए फैले,—फिर उन जीव जानियों का विकास या ह्रास निश्चय ही प्राकृतिक एवं यौनिक निर्वाचन द्वारा हुआ। इसका अर्थ यह है कि सब मानव एक ही आदि माता पिता की संतान नहीं हैं—उपयुक्त परिस्थितियाँ, उपस्थित होने के पश्चात् पृथ्वी के कई भूखंडों में एक ही काल में—या कुछ आगे पीछे—अनेक मानव

प्राणी (स्त्री पुरुष) प्रकृति के तत्वों (Germs) में से उद्भूत हुए, किंतु इन आदि मानव-प्राणियों की-उत्पत्ति के पश्चात् फिर जितने मानव प्राणी उत्पन्न हुए वे सब इन आदि मानव-प्राणियों की कोख में से निकले-और इस प्रकार तारतम्य बंध गया। इस प्रकार केवल एक ही आदि वंदर से सब वंदर पैदा नहीं हुए न एक ही आदि गाय से सब गायें और न एक ही गेहूँ के धीज से सब गेहूँ के पीछे। वंदर जाति का जीव इस पृथ्वी पर इस प्रकार अवतरित हुआ कि पृथ्वी के अनेक भूखंडों पर सब से पहिले अनेक वंदर प्रकृति की कोख में से निकले, और फिर तो इन आदि पदों से वंदरों की वंश-वंली चल निकली। इसी प्रकार अन्य जीव भी। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अधिक पूर्ण एवं विकसित युक्त जीव, अपेक्षाकृत कम पूर्ण या कम विकसित युक्त जीव के पहिले मृष्टि में अवतरित हुआ हो। प्रकृति के आदि तत्वों में से पहिले तो सरल, कम विकसित जीव उत्पन्न हुए-फिर माने प्रकृति के तत्वों में से ही-पूर्वज जाति के जीवों में से नहीं-अधिक विकसित जीव और इस प्रकार फिर अंत में पूर्णतयः विकसित जीव-मानव। इस प्रकार हिन्दू मान्यता के अनुसार मानव अवतरित तो वंदर या वंदर सम किसी जीव की उत्पत्ति के पश्चात् हुआ किंतु यह नहीं कि यह वंदर या वंदर संम विसों प्राणों की कोख में से उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार हिन्दू मान्यता के अनुसार प्रारम्भिक मानव एक ही आदि पूर्वज से

आज मे लगभग २ लाख वर्ष पूरे है पूर्व लगभग ६ हजार वर्ष तक

उत्पन्न नहीं हुए। जैसा अभी कहा है, पृथ्वी के भिन्न भिन्न भूखंडों में जलवायु संबंधी एवं अन्य उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, भिन्न भिन्न अवसरों पर अनेक मानव-प्राणी सीधे प्रकृति के तत्वों में से उद्भूत हुए-और फिर इन आदि मानव-प्राणियों (स्त्रों पुरुषों) को कोस में से उत्पन्न होते हुए, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल वे बनते, फैलते, परिवर्तित एवं विकसित होते गये।

मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में उपर्युक्त हिन्दू मत केवल प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है—उसका आधार आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं। फिर भी यह जान लेना उचित है कि कुछ वर्षों पूर्व तक अनेक प्राणी-शास्त्र-वेत्ताओं (Biologists) के जीवों के उत्पत्ति संबंधी विचार बिल्कुल उपर्युक्त हिन्दू विचार के ही समान थे। इन प्राणी-शास्त्रियों का एक सिद्धान्त (Theory) था जिसे शास्त्रीय भाषा में “स्वप्रगटीकरण का सिद्धान्त” (Theory of Spontaneous Generation) कहते हैं। इस सिद्धान्त का आशय यही है कि इस पृथ्वी पर अनेक जातियों के जीव पैदा हुए, उन जातियों के आदि प्राणी किसी पूर्वज (Predecessor) जाति के जीवों में से विकसित न होकर, सीधे प्रकृति के तत्वों में से ही उद्भूत हुए। यह ज्ञान उपर्युक्त हिन्दू मत से मिलती है। इस सिद्धान्त का सबसे जबरदस्त पोषक आधार यही था कि जीवों के विकास की) चन्द्युनिटी (Continuity) में जीवों के विकास

की गृहलता में अनेक रुढ़ियां लुप्त थी—अब भी नहीं मिल रही हैं—और इसीलिए यह मान्य कर लिया गया कि भिन्न भिन्न जातियों के जीव अपने उत्पत्ति काल में प्रथक प्रथक स्वतः ही प्रकृति में से उद्भूत होते हैं, उनका परस्पर गृहलता वद्ध कोई संबंध नहीं। किन्तु पिछले वर्षों में अनेक ऐसे सबूत (Evidence) मिले हैं, जिनके आधार पर विकास की गृहलता में अनेक रुढ़ियां अज्ञात होते हुए भी प्रायः सभी प्राणी-शास्त्र वेत्ताओं में उपर्युक्त सिद्धान्त अब अमान्य हो गया है और यही बात अब सचने स्वीकार करती है कि सब जीव जातियाँ एक दूसरे से मूलभूत रूप से (Organically) संबंधित हैं—एक दूसरे से विकसित हुई हैं,—अपेक्षीय जीव से पेक्षीय (Complex) जीव, और इस प्रकार होते होते अंत में मानव।

वैज्ञानिक मत

अब इस आधुनिक “विकासवाद” के वैज्ञानिक-मत के अनुसार देखना है कि मनुष्य की उत्पत्ति किस पूर्वज से, कैसे और कब हुई? —और उसका विकास किस प्रकार हुआ? इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य के उत्पत्ति काल एवं उसके पूर्वज के संबंध में वैज्ञानिकों एवं जीव शास्त्रियों ने करोड़ों वर्ष पुरानी चट्टानों की भिन्न स्तरों में, एवं गुफाओं इत्यादि में प्राप्त पथरई हुई जीव-हड्डियों, मानव हड्डियों (फोसिल), पत्थर के औजारों इत्यादि के रूप में सामग्री

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

मिली है—उसी के आधार पर आने अनुमान लगाये हैं। ये अभी केवल अनुमान ही हैं, केवल साध्य, अभी तक पूर्णतया सिद्ध यस्तु नहीं। इस संबंध में अभी तक विरोधतया केवल युरोप की पट्टानो एवं मुख्यों और उनमें प्राप्त अभिव्यक्तियों और औजारों का ही कुछ संतोषजनक अनुसंधान हुआ है, और यह अनुसंधान कार्य केवल पिछले १००-१०५ वर्षों का ही है। एशिया और अफ्रीका के विशाल भूखंड अभी प्रायः अनन्वेषित (Unexplored) ही हैं—और यह बात असंभव नहीं कि इन स्थलों का पैमानिक रूप में अनुमान होने पर कई अप्रत्याशित (Unexpected) परिणाम निम्न और मनुष्य का उत्थान-काल हजारों वर्ष, समय है लाखों वर्ष अपेक्षाकृत और पुराना निश्च हो जाये, यह उनके विषय और सम्बन्ध के विषय में अनेक नई बातें उद्घाटित हों।

मनुष्य की उत्पत्ति इत्यादि के सम्बन्ध में अभी तक की जातव्य बातों के आधार पर जो अनुमान लगाया गया है उस पर पूर्व अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। अनुमानित ४५ करोड़ वर्षों में जो अधिक पहिले प्रकृति में इस पृथ्वी पर जिन "प्राण" (Life) का उदय हो चुका था, जो धीरे धीरे विकसमान, अस्मय नाना रूपों में अभिव्यक्त होता हुआ चला जा रहा था—यह करोड़ों वर्षों के परीक्षण, परिश्रम, निर्वचन के बाद

“नवजीव युग” काल में इतने एक उच्च विकासमान जीवधारी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था जो विकास की एक और सीढ़ी तय कर चुकने पर “मनुष्य” बनता है। मनुष्य का निकटतम पूर्वज यह कौन और कैसा जीवधारी था ?

मानव के निकटतम पूर्वज

मनुष्य का मूल किस विशेष प्राणधारी जीव में था यह बात अभी संपूर्ण ही में है। मनुष्य के निकटतम पूर्वज के विषय में कई अनुमान लगाये जाते हैं। साधारणतया तो यह सोचा जाता है कि मनुष्य किसी एक “मनुष्य सम गिना पूछ वाले वन्दर” जैसे—विप्लो, ओरोंग या गोरिल्ला (जो जानवर अफ्रीका में पाये जाते हैं) में से अवतरित हुआ। कुछ नृवंशशास्त्री यह भी अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य मूल में दो तीन प्रकार के जीवधारियों में से अवतरित हुआ हो—जैसे—अफ्रीका का इन्डो गोरिल्ला जानवर-सम किसी पूर्वज में से निकला हो और चीनी विप्लो सम जानवर में से, एवं इसी प्रकार और। आजकल जो विचार प्रचलित है और विशेषज्ञों में प्रायः मान्य है, यह यही है कि मनुष्य का पूर्वज पेंडों पर चढ़ने-छादने वाला नहीं बल्कि भूमि पर चलने वाला एक गिना पूछ वाला वन्दर (जकली वन्दर-Ape) था। मनुष्य का यह पूर्वज “निपुञ्ज कपि” (Ape) उपरोक्त

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

“नवजीव युग” में (जिसका प्रारम्भ आज से लगभग ६ करोड़ वर्ष पूर्व हुआ) पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर रहता था, चट्टानों में इधर उधर छिपा फिरता था, और सम्भवतः पत्थरों का भी अखरोट सूंसेफल इत्यादि तोड़ने में प्रयोग करता था। इस “निपुच्छ कपि” के पूर्वजों ने स्यात् “मध्य जीव युग” में (आज से ६ करोड़ वर्ष से पहिले के काल में) ही पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था—हां उनकी पृथक् एक शाखा आज जैसे बन्दरों की तरह पेड़ों पर कूदने फाँदने वाली ही बनी रही।

यह तो हुई मनुष्य के निकटतम पूर्वज की बात जो प्रायः ४ करोड़ वर्ष पहिले मिलता था। अब प्रश्न यह रहा कि वह प्राणधारी जीव जिसे हम मनुष्य कहते हैं सर्वप्रथम अब इस पृथ्वी पर अयत्तरित हुआ? प्राणी-विज्ञान अब तक इतना अपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मनुष्य जिन्हें हम अपने जैसा ही मनुष्य मान सकते हैं—जो पूर्ण मानव देह धारी हैं—इनके अयत्तरित होने के पहिले कुछ अपूर्ण विकसित प्रकार के मानव-प्राणी हमें इस पृथ्वी पर मिलते हैं। इसका अनुमान चट्टानों एवं गुफाओं में मिलने वाली अस्थियों के अवशेषों के आधार पर ही लगाया गया है,—और इनको हम अर्द्ध-मानव की कक्षा में रखते हैं।

अर्द्ध मानव-प्राणी

(Sub-human)

(प्राचीन पाषाणयुग-पूर्वार्द्ध, -आज से लगभग ५० लाख वर्ष पूर्व से ५० हजार वर्ष पूर्व तक)

लगभग ६ लाख वर्ष पहिले के काल में, पत्थर चक्रमय के वैदग्ध्यी रीति से प्रकट हुए कुछ औजार हमें मिलते हैं। उस काल के मनुष्य का दृष्टिया विज्ञान के औजार बनाए हाथ प्राप्त नहीं होता, किन्तु यह प्रायः निश्चित है कि इस काल में कुछ ऐसे प्राणी विद्यमान अवश्य होंगे जिनका ये हथियार बनाए हाथ। इससे यह अर्थ नहीं कि ६ लाख वर्ष से पहिले के काल में मानव सम प्राणी अर्थात् अर्द्ध मानव विद्यमान ही नहीं थे। संभव है, वे अर्द्धमानव उपरोक्त "नव चीन युग" में किसी काल में विद्यमान हों-किन्तु उस काल की न तो हम कोई अभिरक्षा न कोई अन्य साक्ष्य ही चट्टानों में मिलती। उनसे पूर्व प्राचीन निशान स्पष्ट तो ६ लाख वर्ष पहिले के उपरोक्त चक्रमय और पत्थर के औजार ही प्राप्त हुए हैं। फिर जाया द्वीप के ट्रिनिटी नामक स्थान में सन् १८६१ ई में एक प्राणी की हड्डियाँ के कुछ अवशेष मिले। उनमें यह अनुमान लगाया जाता है कि

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व स ई पू लगभग ५ हजार वर्ष तक

लगभग ५ लाख वर्ष पहिले यह प्राणी बहा रहता होगा। उसकी हड्डियों की बनावट से यह अनुमान लगाया गया है कि न तो यह पूर्ण मानव हो था और न 'निपुण्ड्र कपि' ही—वह जो टागा पर चलने वाला (द्विपद) एक कपि-सम प्राणी था।

उपरोक्त मानव की शकल जैसे प्राणी की भलक के बाद लगभग दो डार्ड लाख वर्ष पुरानी चट्टानों की स्तर में हमें एक जनड़े की हड्डी मिलती है। यह हड्डी जर्मनी के नगर हिडलबर्ग के निम्न लगभग २० फीट गहराई के एक गड्ढे में मिली थी। जिस प्राणी की ये हड्डियां थी उसकी विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि वह, विशालनाथ लम्बे लम्बे हाथों वाला बालदार अजीब शकल मूरत का कोई मानव होगा। इस प्राणी का नाम नृवृक्ष शास्त्रज्ञों ने 'हिडलबर्ग' मानव रक्खा है। जैसा ऊपर कह आये हैं वे मानव आज से लगभग दो डार्ड लाख वर्ष पूर्व इस दुनिया में रहते होंगे। वे लोग पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे—वे औजार ६ लाख वर्ष पूर्व मिलने वाले पत्थर के औजारों से अधिक अच्छे धन हुए थे।

इसके उपरान्त एक लाख वर्ष तक के पूर्व के किसी मानव प्राणी के अवशेष चिन्ह नहीं मिलते हैं। फिर सन् १९०१ में ग्रेट ब्रिटेन के ससेक्स प्रांत में एक खोपड़ी की हड्डियों के कुछ

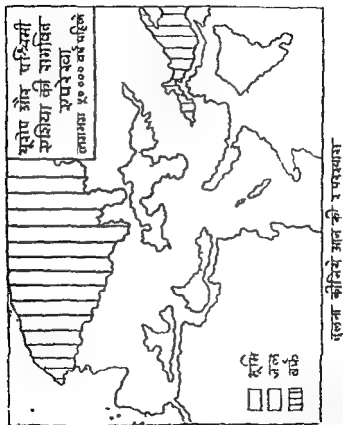
मनु की स्थिति तक तो आ पहुँचे हैं। इसका आविर्भाव तो सन् ५-६ लाख वर्ष पहिले हो चुका होगा किन्तु इसके विराट् अमरौष चिन्ह तो ५० हजार वर्ष पूर्व के सत के हो मिलते हैं जिससे यह अनुमान बनता है कि इस काल में पृथ्वी के कई भागों में ये रह रहे थे। अतएव आज से ५० हजार वर्ष पूर्व इनारी पृथ्वी और उसके जोना का क्या इतिहास था इसका एक अनुमान चित्र बनाइये। यह चित्र ही यह प्रप्र भूमि होगी जिसमें वास्तविक मानव का उद्गम हुआ।

→

आज से ५० हजार वर्ष पूर्व

सबसे पहिले तो पाँच रन्ध्रों, आज से ५० हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी की यह सत नहीं थी जो आज है। सम्पूर्ण उत्तरीय यूरोप एवं एशिया हिम से ढका हुआ था। बड़ा आन सिन्ध, सयुक्तप्राय, मिहार और गंगाल हैं बड़ा समुद्र लहलहा रहा था। बड़ा आज भूमध्यसागर है बड़ा अनेक भाग खल क थे। इत्यादि। देखिये मान चित्र।

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

दुनियाँ की सूरत लगभग ६ करोड़ वर्ष पूर्व जब
 “नवजीवन युग” प्रारम्भ होता है। धीरे धीरे
 करोड़ों वर्षों में जाकर दुनियाँ की यह सूरत
 बनी जो आज है।

तुलना कीजिये आज के दुनिया के नक़्शे से

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई पू लगभग ६ हजार वर्ष तक

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन पाषाण युगीय अर्द्ध-मानव तत्कालीन दुनिया में बहुत ही कम संख्या में किंतु प्रायः सभी जगहों पर फैला हुआ था ।

इस पृथ्वी पर उस काल में अनेक प्रकार के विरालकाय जानवर, हाथी, गेंडे, महागज (Mammoth), तनवार जैसे हातों वाले शेर, मैदानों जंगलों, कंदराओं में इधर उधर घूमा करते थे । जैसे वे जानवर थे, एक दृष्टि में वैसे ही वे अर्द्धमानव भी जानवर थे-और अन्य जानवरों की तरह विलुप्त नग्न इधर उधर खुले में रहा करते थे, घूमा फिरा करते थे । इन प्राणियों का सिर मोटी हड्डियों से बना होता था अतएव मस्तिष्क की (Cerebrum) कम । विशेषकर सिर का अगला भाग जिसे माथा कहते हैं और जिसमें विचार, वाणी एवं स्मरण शक्ति का स्थान है, वह तो आज के मानव के माथे से अपेक्षाकृत बहुत कम विकसित था । और सिर का पिछला भाग जो स्पर्श, दृष्टि एवं शारीरिक शक्ति से सम्बन्धित है, वह अधिक विकसित । इस आदमी के पंखे २ नाखून होते होंगे और शरीर पर बड़े बड़े बाल । वह जंगली जानवरों से बहुत डरता था । रीछ, शेर, चीता आदि बड़े बड़े जानवर तो उसे अपना शिकार ही बना लेते थे । जंगली गाय, भैंस, घोड़ा आदि भी उसे अनेक बार मार डालते थे । इन जानवरों का मुखाग्र करने के लिये उसका पहला काम मिट्टी या पत्थर का डंठा या लकड़ी की छड़ी

ठठाना था। चढ़ी उसका पहिना शस्त्र था। अन्य जानवरों को अनेका उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग इस प्रकार कर सके। फिर उसमें चतुराई, चालाकी, साहस का उद्बुध हुआ शनैः शनैः—और फिर तो पत्थर, चकमक इत्यादि के हथियार बनने लगे होंगे। अर्द्धमानव की इस दृष्टि को जगजी अज्ञान ही कह सकते हैं। चेतना मन समझ का अधिक विकास अभी तक उसमें नहीं हो पाया था।

ये अर्द्धमानव कहाँ और कैसे रहते थे इसका एक सुन्दर वर्णन बेन्स की 'एन आउटलाइन ऑफ बर्हद हिस्ट्री' में मिलता है। बहुत संक्षेप में वह वर्णन इन पंक्तियों में है। ये अर्द्ध-मानव पहिले तो जो ही इधर उधर घूमा फिरा करते होंगे। फिर इन लोगों ने सुले में ही किसी पानी वाले स्थल के निकट (मील, नदी, तालाब के निकट) अगना घास करना आरंभ किया। आग के प्रयोग से इनका परिचय होगया होगा—अगना सुले में ही अपने बैठने, रहने, सोने की जगह के चारों ओर रात्रि को तो आग जला लेते होंगे जिससे जगली जानवरों को वे डर रख सकें, दिन में ये लोग आग को राख के नीचे दबा कर रख देते होंगे। बार बार आग को जलाना इन लोगों के लिये कठिन होता होगा। चकमक पत्थरों की रगड़ से, या पत्थर और किसी धातु के टुकड़े की रगड़ से मूखे पत्तों द्वारा ये आग जलाया करने होंगे।

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग १ हजार वर्ष तक

कुछ थोड़े से लोगों का एक छोटा सा समूह एक साथ रहता था। बुढ़ा आदमी जो समूह का पिता होता था वही समूह का मालिक होता था। समूह के भव युवा, स्त्रियाँ, बच्चे उससे डरते थे। वह तो बैठा बैठा पत्थर चकमक पत्थर, तथा हथियों के औजार बनाया करता था और उनको तेज किया करता था—बच्चे उसका अनुकरण किया करते थे—स्त्रियाँ जलाने के लिये ईन्धन, एवं औजारों के लिये पत्थर चकमक धिन कर लाया करती थी, दिन में युवा लोग भोजन शिकार की तलाश में निकल जाते थे। बुढ़ा, युवाओं को स्त्रियों से स्यात् नहीं मिलने देता था। बुढ़ा युवाओं को समूह से बाहर कर देता था या मार भी दिया करता था। अबसर आने पर स्त्रियाँ और युवा लोग भाग जाया करते थे।

जानवरों की खाल से अपने शरीर को ये ढक्कन लग गये थे। खाल को धोकर, साफ करके गये सुखा कर काम में लेते थे। स्त्रियाँ कुछ विशेष प्रकार के खाल के कपडे बना कर पहिना करती होंगी। अपने पत्थर एवं चकमक के औजारों से (जैसे छुरा, बर्छी) ये जानवरों का शिकार किया करते थे—जकड़ी के बल्लम इत्यादि भी प्रयोग में आते थे। बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, रीढ़ इत्यादि का शिकार स्यात् नहीं होता था। खरगोश, लोमड़ी इत्यादि का शिकार करते होंगे। शेर इत्यादि जैसे बड़े जानवर

कहते हैं—वह इस जाति में या इसके किसी प्राणी में नहीं हुआ। अर्थात् यह नहीं हुआ कि होमो सेपाइन जानि स्वयं क हिन्दी प्राणियों में भिन्नता आने से वे किसी अन्य प्रकार की चीज (Species) में परिणत हो गये हों।

सर्वप्रथम जिसकाल में इस आधुनिक मानव (*Homo Sapiens*) के अस्थि अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं—उसी समय में हम इसे दो उपजातियों (*Races*) में विभक्त किया पाते हैं। संभव है दो से अधिक उपजातियाँ रही हों किन्तु उस काल के अवशेष निम्न तो अभी तक केवल दो जातियों के ही मिले हैं। पहिली क्रोमेगनन जाति, जिसकी हड्डियाँ के अवरुप फ्रांस के क्रोमेगनन स्थान में सन् १८६८ में मिले। दूसरी प्रिमाल्डी जाति जिसके अवशेष मेनटोन के नजदीक प्रिमाल्डी गुहा में मिले।

क्रोमेगनन पुरुष ६ फीट से भी अधिक लंबे होते थे, स्त्रियाँ आज की स्त्रियों से कुछ अधिक लम्बी। उनके मस्तिष्क—पुरुष एवं स्त्री दोनों के आन के लोगों के मस्तिष्क से बड़े होते थे। प्रिमाल्डी जाति के लोग क्रोमेगनन लोगों से बिल्कुल भिन्न थे—व आज़काल के हन्डी जैसे थे और सरीर में भी क्रोमेगनन लोगों की तरह विकसित नहीं। किन्तु इन दोनों जातियों के मस्तिष्क का अग्रभाग जिसमें बुद्धि, वाणी, एवं स्मरण शक्ति का निवास होता है, हमारे ही समान विकसित था, हमारे ही तरह

‘आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

के उनके हाथ थे, एवं हमारी ही तरह की उनकी बुद्धि। इन दोनों जातियों के अस्थि-अवशेष तो एक काल के मिलते हैं, किंतु जीव-विज्ञान शास्त्री इस संबंध में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कोई कहते हैं क्रोमगनन लोग पहिले थे, कोई कहते हैं मिनाल्डी लोग पहिले थे। किंतु निरोपनयः यूरोपिय देशों में पर्याप्त अनुसंधान होने की वजह से अपेक्षाकृत क्रोमनगर्ड लोगों के आदि जीवन और रहन सहन के विषय में अधिक ज्ञात्य बातों का पता लगा है। अन्य देशों के प्रारंभिक मानवों के विषय में अभी इतनी जानकारी हासिल नहीं हुई है। अतएव यहां हम क्रोमनगर्ड लोगों का ही वर्णन करते हैं-इन लोगों की आदिम-मानव के रूप में कल्पना करके।

ये लोग बंदराखों एवं गुफाओं में रहते थे। अभी तक इन लोगों को वनस्पति रोपण और स्यात् पशु पालन का भी ज्ञान नहीं हुआ था। वास्तविकतः ये लोग शिकारी अवस्था (Hunting stage) में ही थे-और घोड़े, भैंसे (Bison), रेन्डीयर, महागज इत्यदि का शिकार किया करते थे-और उन्हीं का मांस खाया करते थे। ये लोग मुद्दों को दफनाया करते थे-और दफनाते समय मुद्दों के साथ प्रायः भोजन, आभूषण, हथियार भो. रख दिया करते थे। काले, भूरे, सफेद, लाल और पीले रंगों से ये परिचित थे और मुर्दा शरीरों को दफनाते समय इन रंगों से रंग दिया करते थे।

इन लोगों के चकमक पत्थर एवं हड्डियों के बने अनेक औजार, तथा हथियार मिलते हैं जो पूर्वोक्त प्राचीन पाराण युग के हथियारों से (अर्द्ध-मानव प्राणियों के हथियारों से) बहुत ही अधिक सुन्दर, सुदृढ़, एवं अच्छे बने हुए हैं। इन लोगों के, शस्त्र एवं सीप के बने आभूषण भी मिले हैं। ये लोग चट्टानों पर एवं गुफाओं की दीवारों पर चित्र खोदते थे और रंग भी करते थे। जिसन (जङ्गली भैंसा), घोड़ा, रीछ, रेन्डियर, महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र चित्रोपतया खोदते या बनाते थे—मानव शकल मूरत के चित्र बहुत कम। हाथी दांत में लुढ़ी हुई जानवरों की अनेक मूर्तियां भी मिली हैं और कुछ पत्थर की बनाई हुई मूर्तियां। इन बातों से इन लोगों के मानसिक विकास का पता लगता है। ये लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे।

आदि मानव क्या सोचता था ?—

आज हम आत्मा परमात्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, वेदान्त, आदर्शवाद, यथार्थवाद अन्तःसंचेतना आदि सूक्ष्मम आध्यात्मिक बातों के विषय में सोचते हैं। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राज-नैतिक, आर्थिक, इत्यादि, सामूहिक जीवन की समस्याओं को सोचते हैं। प्राण, विद्यदणु (इलेक्ट्रोन, प्रोटोन) मापेक्षतावाद, अन्तम सिद्धान्त, नापमरडल, प्रह, चन्द्र, सूर्य, आदि की

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से है. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

अन्वेषणात्मक बातों की वैज्ञानिक दृग् से जांच करते हैं। कला, सौन्दर्य, शिव और सुन्दर की परिभाषा करते हैं— इत्यादि। कितनी गहन और पेचीदा ये बातें हैं—और कितना सूक्ष्म और विफसित वह मस्तिष्क जो इन गहनतम एवं गूढ़तम बातों में आत्म विश्वास के साथ विचरण करता है—किन्तु क्या आदिम मानव भी ऐसा ही सोचा करता था ? इस विशाल सृष्टि में वह अभी अभी तो अथर्वरित हुआ ही था,—लाखों वर्षों तक पशु तथा अर्द्ध-मानव अवस्था में से गुजरता हुआ अभी अभी तो मानव बना ही था—मानो वह अभी यथा ही था। पारिविक जीवन की स्मृतियां अभी ताजा ही थीं—वे सर्वथा तो आज तक भी नहीं मुलाई गई हैं। वह मूर्ये, चन्द्र और नक्षत्र अपने ऊपर निरभ्र आकाश में देखता तो होगा, किन्तु पशु समान उनको देखकर रहजाता होगा, उसके दिमाग को अभी ये बातें परेशान नहीं करती थीं कि कहाँ से मूर्ये चन्द्र आये-और कहाँ से वह आया। वह तो उसके सामने आने वाली निकटतम वस्तुओं के विषय में ही कुछ सोचता होगा, जिनसे उसका खाने पीने, मरने मारने, डर भय का सम्बन्ध हो। शेर और रीछ के विषय में सोचता होगा, जिनसे डरकर उसको अपना बचाव करना पड़ता था—हिरण, लोमड़ी, खरगोश के विषय में सोचता होगा जिनका शिकार उसे करना पड़ता था अपना पेट भरने के लिये। ये ही जंगली जानवर उसके 'विचार जीवन' के विषय होंगे; उन्हीं

की स्मृति इन आदिम मानवों द्वारा अंकित किये हुए चित्रों में मिलती है। चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए एवं अंकित जानवरों के चित्र ही स्यात् मानव की आदि कला है।

अभी तक योचना, अपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहुँचा देने में समर्थ इतना भाषण करना उसे नहीं आया था, बोली, भाषा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। अपनी आवश्यकता क्या करने से पूरी हो सकती है, क्या करने से नहीं, इस विषय में, सोचता जरूर होगा और इसी के फल स्वरूप चादि विज्ञान का जन्म हुआ। यह ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करने से उसे इच्छित फल मिलेगा। अमुक कार्य का अमुक फल होगा (अमुक कारण (Cause) से अमुक परिणाम (Effect) निश्चलेगा)-यही सोचना और पता लगाना विज्ञान है आदि मानव ऐसा सोचता और करता था, फलित-सही विचार शक्ति एवं उसके अनुभव अभी इतने सीमित थे कि उसे अपने-क शक्तियाँ करनी पड़ती थीं। वह अपने-से, बड़े जानवरों से, बाढ़लों की गर्जना और गिजली से, आधी तूफान से डरता था, और सोचता था कि प्रत्येक वस्तु में कोई शक्ति है और, अमुक अमुक कार्य करने से उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है। यही उसका अपूर्ण विज्ञान (Fetishism) था। उपरोक्त वस्तुओं से डरना एवं उनकी प्रसन्न करने के लिये बुद्ध

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व ॥ ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

अमुक काम करना (जैसे-जानवरों की बलि देना, आदमी की बलि चढ़ाना, नाचना कूदना इत्यादि) प्रारंभ में इसमें किसी धर्म की भावना समाहित नहीं थी। कालांतर में जाकर ही ये बातें धर्म का एक अंग बनीं।

आदिमानव में एक और प्रमुख भाव पाया जाता है। और वह है अपने समूह के “बड़े आदमी” से भय खाना। जिन औजारों, हथियारों का उपयोग “बड़े आदमी” करता था उनको अन्य कोई स्त्री, बच्चा छू नहीं सकता था। जहाँ वह बैठता था उस स्थल पर अन्य कोई बैठ नहीं सकता था-इस प्रकार के अनेक प्रतिबन्धों (Taboos) ने आदि मानव के मन में घर कर लिया था। समूह की बड़ी स्त्री बच्चों की देखभाल करती थी और उनको क्रोधित “बड़े आदमी” के क्रोध से बचाती थी। इसी “बड़े आदमी”, बड़े आदमी और बच्चों की रक्त समूह की स्त्री के “विचार” से धीरे धीरे विकसित होकर देवीदेवताओं की कल्पना होने लगी।

आदि मानव को स्वप्न तो आते ही थे-उसकी चेतना बच्चे की तरह कल्पना में भी डूबती थी-किंतु उसे स्वप्न उन्हीं चीजों के आते थे और उसकी कल्पना उन्हीं चीजों तक सीमित थी जो निकटतम रूप से उसके जीवन से संबंधित थी।-बया, समूह का बड़े-मृत्यु या जीवित, पत्थर (जिनके वह हथियार बनाता था)-

जानवर (जिनका वह शिकार करता था और जिनसे वह डरता था)-और धीरे धीरे ज्यों ज्यों वाणी का विकास होने लगाने मग्न एवं कल्पनायें कहानी के रूप में कही जाने लगीं, और इस प्रकार अनेक जानवर दुश्मन बने, अनेक मित्र, मृत वड़ेरे स्थात भूत बने, यहा तक कि आज तक हम जानवरों और भूतों की कहानियां अनेक लोगों में प्रचलित पाते हैं। धीरे धीरे भय और आश्चर्य की भावना में उत्पन्न होकर, आदिक लीन (Primitive) कल्पना का सहारा पाकर देवी देवताओं की सृष्टि ये लोग कर रहे थे और इस प्रकार धार्मिक चिरयासों की सुरुआत बन रही थी। कालांतर में ये आदि मानव सूर्य एवं सर्प की पूजा करते हुए पाये जाते हैं तथा 'स्नास्तिक' चिन्ह को एक धार्मिक चिन्ह मानने लगते हैं।

इस प्रकार अधेरे में अपना रास्ता बूढ़ते हुए के समान, आदि मानव शनै शनै प्रकारा और स्वाधीनता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता जा रहा था।

लगभग ४० १० हजार वर्ष पूर्व से २५ हजार वर्ष पूर्व के काल में (प्राचीनपाषाण-युग की उत्तर कालीन सभ्यता वाले) ये आधुनिक मानव क्रोमेगनन लोग यूरोप में दृष्टिगोचर हुए। ये लोग संभवतः दक्षिण-पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका एवं भूमध्य सागर के भूसमूहों से उद्भूत होकर यूरोप में फैले। संभव है मध्य

आज से लगभग १ लाख वर्ष पूर्व स ई पू लगभग ६ हजार वर्ष तक

एशिया में ही उद्भूत होकर यहाँ से अन्य भागों में फैले हों। उस काल में भारत, अमेरिका, चीन में कौन और वैसे मानव रहते थे ? यह जानने के पहिले उस समय की भौगोलिक स्थिति जानना आवश्यक है। आज से लगभग १० हजार वर्ष पूर्व उत्तर और दक्षिण भारत के बीच समुद्र था, एशिया महाद्वीप और अमेरिका भूमध्य जहाँ आजकल बेहरिंग का मुहाना है वहाँ वे जुड़े हुए थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका में प्राचीन पाषाण युग के पूर्वकाल में तो मानव का उदय ही नहीं हुआ था। पूर्ण विस्तृत मानव ही आज से लगभग २० हजार वर्ष पहिले उत्तर पूर्वीय एशिया से जाकर यहाँ बसा। वह उस थल मार्ग से गया जो आज बेहरिंग मुहाने के रूप में जल मग्न है। पहिले वह उत्तरीय अमेरिका पहुँचा और फिर वहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ अनेक युगों में दक्षिण अमेरिका तक पहुँचा। फिर तो बेहरिंग के पास समुद्र फैल गया और अमेरिका का संबन्ध पुरानी दुनिया से प्रायः बिल्कुल टूट गया—जब तक कि कोलम्बस ने सन् १४९२ में फिर से उसका पता नहीं लगा लिया।

— भारत में मध्ययात की गुफाओं में पुरातन मानव की ठठरियों के रूप में जो सामग्री मिली है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बहुत कुछ यूरोप में क्रोमैगनन मानव की तरह ही दक्षिण भारत में आज से लगभग ४० से २५

हजार वर्ष पूर्व—“वास्तविक मानव” (आधुनिक मानव) रहते थे और जनजात रहन सहन ऊपर-वर्णित प्राचीन पाषाण कालीन लोगों की तरह ही होगा। इस काल के पहिले भी नींदरथाल मानव की तरह अर्द्ध-मानव प्राणी दक्षिण भारत में रहते होंगे। सिन्धु उपरोक्त वास्तविक मानव (*Homo Sapiens*) दक्षिण भारत में ही उद्भूत हुए या मध्यएशिया से यहाँ आये—यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। सिन्धु उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत से समुद्र द्वारा पृथक किया हुआ एक अलग मूलएक था, और जिसमें इतनी ही भूमि थी जो आधुनिक कश्मीर, पंजाब एवं हिमालय में सन्निहित है, उस काल में कौन और कैसे मनुष्य रहते थे इसका अभीतक कुछ अनुमान नहीं लगा है। भारत के प्राचीन वैदिक साहित्य के आधार पर हाँ भारतीय विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है (देखिये अध्याय २० आर्यों की उत्पत्ति)। उन विद्वानों में भी सम्पूर्णनिन्द के मत के अनुसार उत्तर भारत में (पंजाब और कश्मीर जो उस समय सप्त सिंधव कहलाता था) आज से २५ से ३० हजार वर्ष पूर्व मुसन्ध आर्य रहते थे—जिन्होंने उसी काल में संसार के सर्वप्राचीन मन्ध ऋग्वेद की रचना की। इन आर्य लोगों को भी यदि पाषाण-युगीय सन्धता में से गुजरना पड़ा हो तो समभव है विकास की ऐसी स्थिति जिन्होंने सुदूर पुरातन काल में यही सप्तसिंधव में ही रहते हुए बिनाई हो। सम्भव है वे मध्य एशिया के

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक होमो सेपीथन ("आधुनिक मानव") से प्रथक स्वतन्त्र रूप से विकसित हुए हैं ।

आज से ४० से २५ हजार वर्ष पूर्व जिस समय यूरोप में क्रोमेगनन टाइप के "आधुनिक मानव" रह रहे थे—संभव है चीन में भी उस काल में, या उस काल के कुछ पूर्व या बाद में क्रोमेगनन टाइप से भिन्न जाति के किन्तु पूर्ण मानव प्राणी (अर्द्ध-मानव नहीं) रह रहे हों । चीन में भी कुछ मानव अस्थियों के अवशेष मिले हैं । सन् १९३६ ई. में "पेकिण्ड मानुष" मिला, जिसका समय दार्इलार वर्ष पुराना यतलाया जाता है । यह मानव "नेअन्डर्थल मानुष" की तरह अर्द्ध-मानव हो था । इससे अनुमान लगता है कि मानव विकास की ये सब क्रांतियां जिनका जिक्र हम उत्तर अफ्रीका एवं यूरोप के विषय में कर आये हैं, चीन में भी घटित हुई होंगी । संभव है यहा के सर्वप्रथम वास्तविक मानव यहीं उद्भूत हुए हों और उन्होंने स्वतन्त्र अपनी सभ्यता का विकास किया हो,—या मध्यएशिया से जाकर उधर बसे हों ।

४० से २५ हजार वर्ष पूर्व प्राचीन पाषाण युग के उत्तर कालीन जिन "वास्तविक मानव"—आधुनिक प्रकार के लोगों का और यूरोप में उनकी शिकारी एवं जंगली एवं गुफाओं में वास करने वाली स्तर को सभ्यता का जिक्र किया है—इन लोगों

को फालांतर में हम इतिहास के पर्दे पर से खिलीन होता हुआ पाते हैं। इन लोगों के बाद एक अधिकारमय सा युग आता है, और मनुष्यों के विकास और जातिगत विरोधताओं (*Racial Differentiation*) की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी श्रुतलाभ रूप में नहीं मिलता।

केवल आज से १२-१५ हजार वर्ष पूर्व नई प्रकार के लोग यूरोप में फैलते हुए पाये जाते हैं—ये, नये लोग पालतू जानवर रखते थे, खेती करना जानते थे। जीवन में एक नये प्रकार का रहन सहन इनका था—जिसे इतिहासकारों ने “नवीन-पाषाण युग का रहन सहन” नाम देकर उल्लेख किया है।

१०

नव-पाषाण युग का मानव

(आज से लगभग १५ हजार वर्ष पूर्व से लगभग ६ हजार वर्ष पूर्व प्रथम प्राचीन सभ्यताओं के उदय होने तक)

आज से ४० ५० हजार वर्ष पूर्व दुनिया का जो नक्शा था, वह शनैः शनैः बदलता हुआ जा रहा था, और लगभग १२-१५ हजार वर्ष पूर्व दुनिया के नक्शे की रूपरेखा प्रायः

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

यही होगई थी जो आज है। महाद्वीपों, नदी, पहाड़, भूतलों की स्थिति और सीमा प्रायः वैसी ही बन चुकी थी जैसी आज है, और उसी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव-प्राणी पाये जाते थे जो आज पाये जाते हैं। साइबेरिया, उत्तरीय अमेरिका आदि स्थानों पर से बर्फ हट चुकी थी,—स्कैंडिनेविया और रूस देश आदि स्थानों के बसने योग्य स्थल बन रहे थे, पेरिया और अमेरिका बेहरिंग सुदाने में समुद्र फैलने से पृथक् हो चुके थे, उत्तरी और दक्षिण भारत के बीच जो समुद्र लहलहा रहा था वह पट चुका था। यूरोप में पूर्वकाल में पाये जाने वाले अनेक जानवर जैसे महागज वल्लार जैसी दातोंवाले शेर, मस्कुवैन, इत्यादि सर्वथा विस्तीन हो चुके थे। मानो यदि आज का मानव उस १२-१५ हजार वर्ष पूर्व की दुनिया का चकर लगाता तो आज की सभ्यता द्वारा अंकित किये गये जो चित्र इस दुनिया के पूर्व पर हैं, उनको छोड़कर वह दुनिया की शकल सूरत, उपरेखा पहाड़, पठार, वन, नदी, भूतल प्रायः वैसी ही पाता जैसी आज हैं। और यह भी बात निश्चितसी है कि नवीन पाषाण युग से लेकर मानव उपजातियों (*Human Races*) की जो परम्परा चली यह अभी-तक चली आ रही है।—बीच में बड़ा कोई भेद या विभिन्नता पैदा नहीं हुई। परस्पर युद्ध, मेल मिलाप, समिश्रण, आदान प्रदान होता रहा, किन्तु होमो सेपियन (आधुनिक मानव) की जो शाखाएँ—उपजातियाँ भिन्न भिन्न भूभागों में नवीन-पाषाण युग

में रहती हुई पाई जाती हैं—ये प्रायः सभी अपनी अपनी विशेष-
ताओं के साथ अर्थात्क चली आ रही हैं। उस काल में रहने
योग्य दुनिया के प्रायः सभी हिस्सों में ये नव-पाषाण युगीय
सभ्यता वाले लोग फैले हुए थे—यथा, उत्तर अफ्रीका, एशिया
माइनर, ईरान, भारत, चीन, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य यूरोप,
पूर्वीय द्वीप समूह। उत्तरीय यूरोप एवं उत्तरीय एशिया जो
काफी ठण्डे स्थल थे उनमें अभी मानव धीरे धीरे फैलने ही
लगा होगा। अमेरिका में वास्तविक मानव प्राचीन पाषाण युग
के उत्तरकाल में पुरानी दुनिया से चले गये थे और वहाँ उनका
विकास कुछ अपने ही ढंग का हुआ,—संभव है नव-पाषाण
काल के आरम्भ में अभी तक जब वेदरिंग का मुहाना जमीन ही
था तो इस नव-पाषाण युग के कुछ लोग अमेरिका गये हों।

नव-पाषाण युगीय सभ्यता

इस काल में मानव सुरदरे पत्थरों के अतिरिक्त चिकने
पत्थरों के बने औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लग गया
था—विशेषतः चिकने पत्थरों की बनी चीजों का। प्राचीन पाषाण
युग की अनेक सुरदरे पत्थरों के हथियार अधिक सुपट्ट सुहोत
तेज और चमकीले होते थे। मुख्य औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी
था जिसका वृत्ता लकड़ी का बना होता था। हड्डियों के आभू-
षण भी बनाये जाते थे—कलांतर में जाकर सोने, चांदी के भी
आभूषण बनने लगे।

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

पहिले पहल तो जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक अन्न (जिसके उत्पन्न करने में मनुष्य का किंचितमात्र भी हाथ न लगा हो) गेहूँ, जौ, मक्का इत्यादि का उपयोग करने लगे—फिर बीज बोना, पीये आरुपण (*Planting*) करना प्रारम्भ किया।—और इस-प्रकार खेती होने लगी। साथ ही साथ पशुपालन भी सीख लिया—गाय, बैल, भेड़ बकरी, घोड़ा, कुत्ता, सूअर इत्यादि पालने लगे। केवल शिकार पर निर्वाह करना छूट गया। खेती करना, पशु-पालना, ये चीजें हमको बहुत स्वाभाविक एवं साधारण मालूम होती हैं। किन्तु कल्पना कीजिए उस प्रारम्भिक मानव की जो न तो समझता था बीज क्या होता है, कैसे उगाया जाता है, कौनसे मौसम में उगाया जाता है, अन्न उपजाने के लिये किस प्रकार भूमि तैयार की जाती है, इत्यादि। उसको इन सब बातों का अपने आप आविष्कार करने में कितना समय लगा होगा—कैसे उनको प्रथमवार इन बातों की सूझ हुई होगी? अनेक भूलों, एवं गलतसही तर्क जो कि कोई काम वास्तविकत करने के बाद ही उनको सूझता होगा, करने के बाद ही शनैः शनैः उसने अपना रास्ता निकाला होगा। इसका कुछ अनुमान इस बात से लगाइये कि आजसे १५० वर्ष पहिले रेलगाड़ी का नाम तक नहीं था और आज यह रेलगाड़ी हमारे लिये कितनी स्वाभाविक वस्तु होगई है। जिस प्रकार जार्ज स्टीफनसन ने अनेक भूलों और गलत सही परीक्षणों के बाद सबसे पहिले

रेल का इंजन बनाया, उसी प्रकार पशुपालन और खेती पूर्वकाल के मनुष्यों के लिये सर्वथा एक नई चीज होगी और अनेक परीक्षणों एवं भूलों के बाद ही धीरे धीरे उन्होंने इन कलाओं को सीखा होगा। यास्तव्य म तो जंगली गेहूँ पहिले स्वयं पैदा होता ही था—उसी जंगली गेहूँ को पीसकर पहिले इन लोगों ने पकाना और खाना सोचा होगा, और फिर कहीं जाकर इस जंगली गेहूँ को बोना और इसकी खेती करना। यह जंगली गेहूँ सबसे पहिले कहाँ से आया? यह तो धनस्पति क्षेत्र में "प्राकृतिक निर्यापन" द्वारा स्वयं निरूपित एक पशु थी। निम्न भिन्न प्रकार की धनस्पतियाँ और जीव प्रकृति में विकसित और विलीन होते रहते हैं।

पशु पालन और खेती के अतिरिक्त पाक का आरम्भिक इन् लोगों ने कर लिया था। चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन धनाने लगे थे। सरफंडो और तिनकों के भी वर्तन बनाते थे। आग को जिससे परिचित तो अर्द्ध-मानव प्राणी भी प्राचीन पाषाण युग में ही होगये थे, अब अधिक उपयोग होने लगा। पास पका कर एवं और पीस कर पका कर ये लोग खाने लगे। पत्तों या छाल से शरीर ढकना बंद होगया था, अब पीधों के रेशों के कपडे बुनना प्रारम्भ होगया था और इन बुने हुए कपड़ों में ही मानव अपना शरीर ढाका करता था। ये लोग घर भी

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्वसे ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

मनाने लग गये थे- विशेषतः कच्चे मकान ही बनते थे और मकानों के आगनों को मिट्टी से लीप लिया जाता करता था। उस काल के अनेक अवशेष चिन्हों से यह एक और बात देखी जाती है कि जब जब जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों में खेती का प्रारंभ हुआ है-उसी के साथ साथ एक विशेष प्रकार की मान्यता भी उन लोगों में पाई जाती है। वह मान्यता है-रक्त भेट चढ़ाने की, मनुष्य बलि या पशु बलि करके। बीज बोने के समय पर, एवं अनाज एक जाने के समय पर ये लोग किसी विशेष सुन्दर नव-युवक या युवती का बलिदान करते थे-कुछ फलस्वरूप में पशुओं का बलिदान करने लगे होंगे। क्या ये लोग ऐसा करते थे इसका कारण तो अभी तक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक विषय ही बना हुआ है। अभी तक तो ऐसा ही सोचा जाता है कि इस मान्यता के पीछे उन अर्धसभ्य मानवों में कोई तर्क नहीं था-कोई वृद्धि की प्रेरणा नहीं थी, इस प्रकार की मान्यता तो यों ही बरुचे के से स्वप्न-प्रभावित मन की सी बात होगी। दूसरी बात यह थी कि ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे-और उनको दफना कर उस पर मिट्टी धूल का एक बड़ा ढेर बना देते थे, या पत्थर चुन देते थे। इन लोगों को स्यात् अभी तक नौसमों का अच्छा ज्ञान नहीं था-और न तारों का ज्ञान, जिससे ये जान पाते कि 'कब बीज बोने का ठीक समय आगया है और कब फसल सँपह करने का।' इन अर्ध सभ्य मानवों में जिन

जिन्हीं कुछ विशेष कुशल व्यक्तियों ने तारे के विषय में, मौसम के विषय कुछ ज्ञान लिया होगा—वे ही मानव-समूह के पूजनीय व्यक्ति, या गुरु पुजारी या जादूगर जादूगरनी बन जाते थे, और उनमें सब लोग डरते थे। इन्हीं गुरु, पुजारी, पढ़िन लोगों ने शेष साधारण जनों में स्वच्छता के प्रति रुचि और गंदगी के प्रति भय का भाव पैदा किये होंगे। ये पुजारी-गुरु जादूगर-पढ़ित श्रेणी के लोग वास्तव में कोई धर्म और दर्शन के ज्ञाता नहीं थे। ये लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख कर कुछ प्राकृतिक ज्ञान (विज्ञान) का आधार बना लिया था, ये लोग पढ़िपान ने लग गये थे कि कब चंद्रमा बढ़ता घटता है कब कीनसे तारे के उदय होने पर विशेष मौसम प्रारम्भ होती है, इत्यादि। इसी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से ये लोग मानव समूह के गुरु पुजारी बन गये थे। ये लोग अपने ज्ञान को सर्वत्र गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे, मानो वह कोई जादू मंत्र टोणा हो। आदि मानव के “बड़ेरे आदमी” के भाव में से, पुरुषों के प्रति स्त्री और स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अनेक भावनाओं में से, गंदगी और पवित्रता की भावना में से, फसल पक जाने के समय बनिदान की भावना में से, और जानवरों का अपूर्ण विज्ञान, जादू टोणा, एन गुप्त रहस्य में से वह भावना उदय होरही थी जिसे “धर्म” कहते हैं, और यह भावना धर्म-सम्य मानव के मन में शनै-शनै सन्निहित हो रही थी। इस परम्परा

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से है. ५५ लगभग ६ हजार वर्ष तक के धर्म ने, श्रव संस्कारों ने, अनेक युगों तक मानव बुद्धि को बाधे रक्खा-अर्था भी अनेक मानव लोगों की बुद्धि उन प्राचीन संस्कारों का गुलाम बनी हुई है। १७ वीं शताब्दी के अंत तक ईंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि यूरोपीय देशों में शहरों से दूर अनेक गांवों के लोगों का रहन सहन एवं उनका मानसिक संस्कार उसी स्तर का बना हुआ था जो नजीन पाषाण युग के मानवों का था। और पूर्वीय देशों में तो आज तक यह दशा है।

जिस प्रकार की रहन सहन एवं मानसिक अवस्था के लोगों का विवरण ऊपर दिया है इनके अवशेष, एवं इस प्रकार की सभ्यता के चिन्ह पच्छिम में ठेठ दक्षिण ईंग्लैंड से लेकर स्पेन, फ्रान्स, भूमध्य सागर के समस्त देश, उत्तर अफ्रीका, एशिया माइनर पच्छिम भारत, चीन और फिर अमेरिका के पीर एवं मेक्सिको तक में मिलते हैं। उत्तरीय यूरोप, उत्तरीय एशिया एवं दक्षिण अफ्रीका में इसके कोई चिन्ह नहीं मिलते। उपर्युक्त प्रकार की सभ्यता जो इन अनेक देशों में फैली इसका उद्गम स्थान कौन था-किन किन देशों में किस प्रकार और किन शताब्दियों में यह सभ्यता फैली, यह अभी तक भूत के अधरे में ही लुप्त है-इस विषय का निश्चित ज्ञान अभी तक ऐतिहासकों को नहीं हो पाया है। संभव है इस सभ्यता का जन्म दक्षिण-पच्छिम एशिया (मेसोपोटेमिया, ऐशिया माइनर) में हुआ हो. संभव है उत्तरीय अफ्रीका (मिस्र) में हुआ हो-और वहां से

जगह जगह चारों ओर यह सभ्यता फैली हो । अभी तक तो निश्चित इतना ही है कि लगभग १०-१२ हजार वर्ष पूर्व दक्षिण यूरोप में ऐसे लोग फैले हुए थे-और यदि यह सभ्यता यूरोप में पूर्व की ओर से आई थी तो उत्तर अफ्रीका (मिश्र ?), दक्षिण-पश्चिम एशिया (मेसोपोटेमिया, एशिया माईनर) तथा भारत में, १०-१२ हजार वर्ष से भी काफी पहिले, संभव है १२-१५ हजार वर्ष पूर्व । तक ऐसी सभ्यता फैली हुई होगी । पृथ्वी के उपरोक्त भू-भागों में तो इस नवीन-वापाण युगीय सभ्यता के लोग फैले हुए थे, किन्तु उत्तरीय एवं मध्य यूरोप, तथा ठेठ उत्तरीय भारत एवं भारत से ऊपर मध्य एशिया और ठेठ उत्तरीय एशिया में मानव-प्राणी बस रहे थे या नहीं ?—यह का क्या हाल था ? अभी तक तो इतना ही कहा जा सकता है कि पृथ्वी के इन भागों में भी लोग बसे हुए थे-किन्तु वे लोग भिन्न प्रकार की जाति (*Races*) के लोग थे-और उनका विकास स्वतंत्र ही अपने तग पर हो रहा था । ये लोग मुख्यतः इधर उधर दुम्भकृद् जाति के लोग थे । यूरोप के नव-वापाण युग में, अर्थात् १०-१२ हजार वर्ष पूर्व सारी दुनिया पर मानव भिन्न भिन्न जाग्याओं (उपजातियों) में विभक्त हो चुका था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व जिस अर्धमानव प्राणी का उद्गम हुआ, एवं लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व जिस वास्तविक मानव का—वह शनैः शनैः अनेक

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक परिस्थितियों, कठिनाइयों को पार करता हुआ,—विकास करता हुआ सभ्यता के इस स्तर तक आकर पहुँचा—आज से केवल १०-१२ हजार वर्ष पूर्व। आज हम अपने विकसित मस्तिष्क से देख सकते हैं—मानव चेतना में अन्तर्निहित, स्वर्यजात एक जीवनेच्छा (*Will to Live*) है—उसके शरीर के अणु अणु, अंग अंग में व्याप्त अदृश्य एक प्रेरक शक्ति है जो उसे प्रेरित करती रहती है—जीवन धारण किये रखने के लिये, जीवित रहने के लिये—और जीवन को सुखमय बनाने के लिये। क्या यह प्रेरक शक्ति है—क्यों यह सर्वजीवों में व्याप्त है—यह रहस्य तो अभी रहस्य ही है। इतना ही हम कह सकते हैं कि है यह जीवनेच्छा (*Will to Live*) सब में व्याप्त। मानव भिन्न भिन्न युगों में, भिन्न भिन्न देशों में उदय हुआ हो एवं फैला हो—उसका विकास भिन्न भिन्न स्तरों पर हुआ हो—किन्तु उपरोक्त एक जीवनेच्छा, एक प्रेरक शक्ति तो सभी में व्याप्त रही—और व्याप्त है।—और मानव के मूल में—न केवल मानव के मूल में किन्तु सर्वजीवों के मूल में वही एक ‘एक्य’ है।

११

मनुष्य की उपजातियाँ

(Races of Mankind)

पिछले अध्याय के अन्त में हमने लिखा है कि स्पेन से

लेकर समस्त भूमध्यसागर क समीपवर्ती देशों में, उत्तर अफ्रीका में, दक्षिण भारत में, तथा पूर्वीय द्वीप समूहों से लेकर अमेरिका के मैक्सिको एवं पीरू, प्रायः तब, आज से लगभग १०-१५ हजार वर्ष पूर्व, नव-पाषाण युगीय सभ्यता (खेती पशुपालन, गाँवों का रहन, पुनारी धर्मशुद्धि, पेड़, सर्प एवं द्युताओं की पूजा) वाले भूरे रंग के लोग फैले हुए थे। इन लोगों की सभ्यता इतिहास में कार्पोनिय सभ्यता (*Brunet Civilization*) के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। उस काल में पृथ्वी के उस-वेल्ड (भाग) के उत्तर पश्चिम में जहाँ यह सभ्यता प्रशस्त थी, एक अन्य प्रकारके लोग (तम्बाकू, गोरा रंग तीली आरें, भूरे बाल) उत्तर पूर्व में दूसरे ही प्रकार के लोग (पीला चर्ण चपटी नाक, उभरी हुई गाल की हड्डियाँ, आरें छोटी और तिरछी) तथा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में और प्रसार के ही लोग (मोटा होठ, उन जैसे बाल कृष्ण या ताम्रवर्ण) बसे हुए थे या धीरे धीरे फैलते हुए बस रहे थे। कुछ भारतीय विद्वानों की राय में उत्तर भारत में स्थान चर्ण, लम्बे कद, बाली आरें एवं काले बालों वाले लोग बसे हुए थे। ऐसी ही विशेषताएँ वाले लोग प्रायः आज भी ऊपर निर्दिष्ट भू-भागों में बसे हुए हैं। पर्युक्त विभिन्नताओं को हम निम्नलिखित से निर्दिष्ट कर सकते हैं —

मानव की उप-जातियाँ (Races)

शारीरिक विशेषतायें	किन भू-भागों में मिले हुए हैं	भाषा परिवार	उप-जाति नाम
१. भूत रंग, गुप्त शरीर	स्पेन, पुर्तगाल, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश (मार्चन)	सेमिटिक	भू-मध्यीय
	पश्चिमी माइनर, अरब	द्राविडभाषायें	सेमिटिक
	दक्षिण-भारत		द्राविड (जो अचानक मिला गया है)
	उत्तर अफ्रीका-मिश्र (मार्चन)	हेमिटिक	हेमिटिक (मार्चन)
	दक्षिण पूर्वीय एशिया द्वीप समूह		(भूमध्यीय)

य प्रायः ये जातियाँ हैं जो नव-वायुयुग में भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में छोटे-छोटे समूहों में मिली थी।

हुए। ये सब निश्चयन थे। तदुपरान्त धनसक्ति, असह्य जीव उद्भूत हुए—इनमें चेतना थी यद्यपि उच्च ज्ञान नहीं। अर्थात् इनमें तमस् के साथ साथ रजस् की—अभिव्यक्ति हुई एवं, सात्विक की ओर गति रही, अर्थात् प्रकृति का प्रसूटन तमस् स्थिति से सात्विक की ओर हुआ। इसी प्रकार जब मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसमें भी—इन तीनों गुणों की, क्रमशः अभिव्यक्ति हुई—पहिले तमस् गुण प्रगम फिर रजस् गुण प्रधान और फिर सात्विक गुण प्रधान मानव। अतएव सर्व प्रथम जिस मानव का उद्भव हुआ वह तमस् गुण-प्रगम था। तमोगुण के अनुरूप ये लोग काले, आलसी, पूर्ण भरे हुए थे। समग्र है, रिक्ते, अभ्यासों में वर्णित ग्रीमाल्डी (Grimaldi) प्रकार के काले लोग Cromagnon (क्रोमेगानन) प्रकार के गोरे लोगों से पहिले आर्यभूत हुए थे। जहाँ तक आपुनिक, अन्वेष्टों से पता लगा है, ये लोग अफ्रीका, मलाया प्रायद्वीप एवं पोलिनेशिया में उत्पन्न हुए। ये नूतन प्राचीन काल में अलग अलग नहीं थे, किन्तु सब जुड़े हुए थे और इन सबका मिलकर एक महाद्वीप था जिसे 'गोंडवाना महाद्वीप' कहते हैं। इन लोगों के तमस् गुण प्रधान होने का अनुमान इसी से लगता है कि इनमें से कुछ जातियों ने तो दूसरे मनुजों के समुर्द्ध में आने से कुछ विचारा दिया, किन्तु अधिकतर वे अमन्य ही रहे—और आज तक भी उनके वंशज (अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि प्रदेशों के आदिम निवासी)।

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

उसी असभ्य स्थिति में हैं जैसे सर्वप्रथम वे थे। इसके पश्चात् रजोगुण प्रधान लोग (लाल, भूरे, कूरे,^१ क्रियाशील बरबर लोग) उद्भूत हुए। तमोगुण लोगों के वंशज^२ रूप नहीं—किंतु स्वतंत्र रूप से उत्पन्न। इनका प्रादुर्भाव अधिक शीत भू-प्रांतों में हुआ—स्कैंडिनेविया एवं पश्चिमी रूस के किनारों से लेकर साइबेरिया के पूर्वी किनारे तक। इन लोगों की जातियां विशेषतया वे हैं जिनको प्राणी-शास्त्रज्ञों ने टन्गूरेनियन, सीथीयन, यूराल अल्टाई एवं मंगोल नाम दिया है। आज का पुरातत्त्व इतिहास भी यही बतलाता है कि आर्यों के आने से पहिले समस्त उत्तरीय एशिया एवं यूरोप में इन्हीं जातियों के लोग फैले हुए थे। प्रकृति तमसु गुण से जागृत होकर, रजोगुण की ओर उठी, एवं उसका विकास मत्स्य में चरम सीमा तक पहुंचा। एतदर्थ सबके पश्चात्, ऐसे भूभाग में जो न तो अधिक तापमय था, न अधिक शीत, किंतु जहाँ का जलवायु सम और शान्तिप्रद था, वहाँ स्वर्ण प्रभा वाले सात्विक लोग स्वतंत्ररूप से उद्भूत हुए। सात्विक वृत्ति वाले ये लोग वे आर्य थे जिनका उदय कारमोर में हुआ और जिन्होंने निर्भय, मुक्त आत्मा एवं परमात्मा के सात्विक ज्ञान की अनुभूति की। कालान्तर में, उपर्युक्त तीन उपजातियों में परस्पर क्रम-विशेष संमिश्रण होता रहा,—इस प्रकार अनेक अन्य उपजातियां बनीं। काले और लाल (दक्षिण गरम देशों के काले एवं उत्तर ठंडे प्रदेशों के लाल) (तामस एवं रजसु गुण प्रधान)

हुए। ये मय निरचेतन थे। वदुपराय चतस्रति, असंख्य जीव उत्पन्न हुए—इनमें चेतना थी यद्यपि उच्च ज्ञान नहीं। अर्थात् इनमें तमस् के साथ साथ रजस् की अभिव्यक्ति हुई एव—सात्विक की ओर गति रही, अर्थात् प्रकृति का प्रस्तुतन तामस् स्थिति से सात्विक की ओर हुआ। इसी प्रकार—जब मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसमें भी इन तीनों गुणों की क्रमशः अभिव्यक्ति हुई—महिम्न तमस् गुण प्रधान फिर रजस् गुण प्रधान और फिर सात्विक गुण प्रधान मानव। अतएव सर्व प्रथम जिस मानव का उद्भव हुआ वह तामस् गुण—प्रधान था। तमोगुण के अनुरूप ये लोग काले, बालर्मी, एष भरे रूप के थे। सभ्य है विदित—अध्यायों में वर्णित ग्रीमाल्डी (Grimaldi) प्रकार के काले लोग Cromagnon (क्रोमेगनन) प्रकार के गोरे लोगों से पहिले आर्चिभूत हुए हैं। उहा तक आधुनिक, अम्बेपूरी से पता लगा है, ये लोग अफ्रीका, मलाया, प्रायद्वीप एव पोलिनेशिया में उत्तराग्र हुए। ये नूभाग प्राचीन काल में अलग अलग नहीं थे, किन्तु सब जुड़े हुए थे और इन सबका मिलकर एक महाद्वीप था जिसे 'गोंडवाना महाद्वीप' कहते हैं। इन लोगों के तामस् गुण प्रधान होने का अनुमान इसी में लगता है, कि इनमें से कुछ जातियों ने तो दूसरे सभ्य लोगों के सम्पर्क में आने से कुछ विकास किया, किन्तु अधिस्तर वे अमभ्य ही बने रहे—और आज तक भी उनके वंशज (अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि प्रदेशों के आदिम निवासी)।

आज ॥ लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से है ५८ लगभग ६ हजार वर्ष तक

उसी असभ्य स्थिति में हैं जैसे सर्वप्रथम वे थे। इसके पश्चात् रजोगुण प्रधान लोग (लाल, भूरे, कूरे, क्रियाशील वरवर लोग) उद्भूत हुए। तमोगुण लोगों के वंशज रूप नहीं—किंतु स्वतंत्र रूप से उत्पन्न। इनका प्रादुर्भाव अधिक शीत भू-प्रांतों में हुआ—स्कैंडिनेविया एवं पश्चिमी रूस के किनारों से लेकर साइबेरिया के पूर्वी किनारे तक। इन लोगों की जातियां विशेषतया वे हैं जिनको प्राणी शास्त्रज्ञों ने ट्यूरेनियन, सीथीयन यूराल अल्टाई एवं मंगोल नाम दिया है। आज का पुरातत्त्व इतिहास भी यही बतलाता है कि आर्यों के आने से पहिले समस्त उत्तरीय एशिया एवं यूरोप में इन्हीं जातियों के लोग फैले हुए थे। प्रकृति तमस-गुण से जागृत होकर, रजोगुण की ओर उठी, एवं उसका विकास मध्य में चरम सीमा तक पहुँचा। एतदर्थ सबके पश्चात्, ऐसों भूभाग में जो न तो अधिक तापमय था, न अधिक शीत, किंतु जहाँ का जलवायु सम और शांतिप्रद था, वहाँ स्वर्ण प्रभा वाले सात्विक लोग स्वतंत्ररूप से उद्भूत हुए। सात्विक धृति वाले ये लोग वे आर्य थे जिनका उदय कारमोर में हुआ और जिन्होंने निर्भय, मुक्त आत्मा एवं परमात्मा के सात्विक ज्ञान की अनुभूति की। कालान्तर में, उपर्युक्त तीन उपजातियों में परस्पर कम-विशेष समिश्रण होता रहा,—इस प्रकार अनेक अन्य उपजातियां बनीं। काले और लाल (दक्षिण गरम देशों के काले एवं उत्तर ठंडे प्रदेशों के लाल) (तामस एवं रजस् गुण प्रधान)

किसी 'पूर्व-स्थित' जाति के जीवों में से विकसित होकर, स्वतः जीवे प्रकृति के तत्त्वों में से ही उद्भूत हुए। इसी का आधार लेकर राज-पुरुष, लोगों ने, राष्ट्रीय तानाशाहों ने, इस धारणा को पुष्ट किया और अपनी नीति का अंश बनाया कि उपजातियों के शारीरिक भेद इनने बढ़ और अमिट हैं कि मानो ये माना

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

की, पृथक् जातियां (*Species*) कही जा सकती हैं। इसी प्रश्न का एक दूसरा पहलू है। क्या सभी मनुष्य एक ही पूर्वजों की संतान हैं या भिन्न भिन्न पूर्वजों की ? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि आरंभ में मनुष्य जाति किसी एक देश में पैदा होकर वहां से सारी पृथ्वी पर फैल गई या एक ही साथ पृथ्वी के विभिन्न देशों में मनुष्य पैदा हुए ? यदि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मनुष्य एक ही, साथ, पृथ्वी, के विभिन्न प्रदेशों में पैदा हुए-अर्थात् मनुष्य भिन्न भिन्न पूर्वजों की, संतान हैं, तो इस विचार को पुष्टता मिलती है कि मनुष्य की उपजातियां मूलतः भिन्न हैं-और वे पृथक्, पृथक् देशों, में भिन्न भिन्न काल में स्वतंत्र रूप से अपने अपने विशेष गुणों के साथ उद्भव होकर विकसित हुईं। यदि उपरोक्त प्रश्न का यह उत्तर है कि मनुष्य आरम्भ में एक ही भू-भाग में पैदा हुए और वहां से भिन्न भिन्न देशों में धीरे धीरे फैले तो इसका यह अर्थ होगा कि मनुष्य की उपजातियों में कुछ भेद होवें हुए भी समस्त मनुष्य मूलतः एक हैं। किंतु उपरोक्त प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर देना कठिन है। यह भी एक प्रश्न मन में आभूता है कि यदि सब मनुष्य एक ही पूर्वजों के वंशज हैं तो वह कौनसा भाग्यशाली भू-भाग था जहां मनुष्य का पहिले पहल अवतार हुआ ? कुछ पुरातत्त्व वेत्ताओं का यह विचार कि मनुष्य सर्व प्रथम मध्य एशिया में उद्भूत हुआ और वहां से, शनैः, शनैः चारों ओर फैला, और फिर भिन्न भिन्न

परिस्थितियों एवं अलावायु के अनुरूप उसकी उपजातियाँ बन गई
 हैं। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी भी इसी प्रकार हैं। निश्चित
 रूप से मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी भी इसी प्रकार हैं। मनुष्य के
 साथ ही यौन-संबंध द्वारा वंशोत्पादन कर सकता है। रंग, रूप,
 बर्ण, बुद्धि, विचार में अनेक भेद हैं, परंतु सभी प्रकार के स्त्री
 पुरुषों में यौन संबंध हो सकता है और स्थायी वंश परंपरा
 चलाई जा सकती है। मानव स्वयं अपनी 'बाह्य' जितनी
 उपजातियाँ मानवों पर प्रकृति को इन भेदों को पता नहीं-उसकी
 दृष्टि में मनुष्य की एक जाति है। प्राणी विज्ञान की भी,
 विकासवाद की भी यही मान्यता है। परंतु उपजातियों
 (Races) में जो प्रत्यक्ष भेद हैं (जिनका विवरण अध्याय के
 प्रारंभ में दिया गया है) उनका कारण भी कुछ होना चाहिये।
 जब यह बात निश्चित है कि मनुष्य मात्र की जाति एक है तो
 उपजातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई होगी कि लोग एक दूसरे
 से बहुत प्राचीन काल में पृथक होगये। सबके पूर्वज एक रहे हों
 गये। मनुष्य अलग अलग टोखियों में विभक्त हो गया। यह पृथक्त्व
 अब हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी पर कई बार
 भौगोलिक उपद्रव हुए हैं-जहाँ आज समुद्र है वहाँ स्थल था, जहाँ

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व थे ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

स्थल देवहों समुद्र था । फिर भी ४०-५० हजार वर्ष तो हुए होंगे, क्यों कि १०-१२ हजार वर्ष पूर्व काल में तो उपजातियाँ बन चुकी थी । कुछ लोग वर्षा के प्रदेशों में जा पड़े, कुछ गर्म रेतीले प्रदेशों में, कुछ गम पठारों में, कुछ समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में-कुछ दूरस्थ द्वीपों में-कुछ, सौभाग्य से ऐसे भूखंडों में जहाँ का जलवायु सम और सौम्य था और भोजन भी मुलभ । अनेक पर्वतों, पठारों, समुद्रों का व्यवधान बीच में आजाने से एक धार पृथक् होकर फिर अनेक चपों तक सम्पर्क में न आसके । भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में पड़ कर, भिन्न भिन्न जलवायु में रहते रहते-प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों एवं दशाओं का मुकाबला करते करते अनेक चपों में इन लोगों के शारीरिक अवयवों में मानसिक एवं बौद्धिक विकास में, एवं जीवन दृष्टिकोण में अन्तर आने लगा और विभिन्न शाखाओं में अपनी अपनी परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल इनका विकास होने लगा । कोई तो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से फाले होगये, कोई भूरे, कोई पीले और कोई गोरे । कोई तो मुस्त एवं अ-प्रगतिशील बनगये, किन्हीं लोगों को भोजन के लिये निरन्तर तीव्र प्रयत्न करते रहना पड़ा और प्रकृति से युद्ध । किन्हीं लोगों को जिन्हें जलवायु की सौम्यता और मधुरता मिली, एवं भरपूर सुप्राप्य भोजन, वे दृश्य, अदृश्य, अन्तर और बाह्य लोक के गूढ़ रहस्यों को ढूँढ़ने में लग गये ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मानव जाति के इतिहास में दो विरोधी शक्तियाँ लगातार एक साथ काम करती रही हैं। अन्य जीवों की तरह एक तो यह गति बना रही है कि ज्यों ही कुछ लोग मूल जाति से प्रयुक्त हुए—उनमें किसी भी प्रकार का सम्पर्क न रहा,—तो वे अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार अपनी मूल जाति से विभिन्न दिशा में विस्तृत होने लगे हों—इस हद तक भिन्न दिशा में उनका विकास होना लगा हो कि वे लोग एक जीव-जाति (Species) ही अनगणन बन जायें। दूसरी यह विपरीत गति बराबर बनी रही है कि भिन्न भिन्न स्थलों पर फैले हुए मानव परस्पर मिलते रहे हैं, उनमें सम्मिश्रण एवं परस्पर एक-दूसरे में मिला जाना (Blending) होता रहा है। अतएव प्रथम गति के अनुसार चाहे भिन्न स्थानीय (Local) परिस्थितियों में रहने के फलस्वरूप मानव की उपजातियाँ बन गई हों—किन्तु साथ ही साथ दूसरी विरोधी गति होने की वजह से कोई भी उपजाति एक भिन्न जीव-जाति (Species) नहीं बन पाई। आज की परिस्थितियाँ में तो उपजातियों में सम्मिश्रण एवं तेज-तेज और मेल मिलान की ही शक्ति अधिक प्रचल है और मानवजाति विभिन्नता की ओर उन्मुख नहीं—एकता की ओर उन्मुख है।

एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये। ऊपर जिस तालिका में उपजातियों के भेद दिखलाये गये हैं—वे केवल

भाग से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ९ हजार वर्ष तक

मायासूत्रया ही ठीक हैं—मानव में तो मानव मानव में प्रत्येक युग में अपनी सकरता एवं साहचर्य बना रहा है कि हम उपरोक्त उपजाति विभेदों के अतिरिक्त और भी छोटे मोटे भेदों की ओर निर्देश कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी निमित्तपूर्वक नहीं कह सकते कि आज कोई भी उपजाति अपने शुद्ध मूलरूप में बनी हुई है।

१२

१२

दूसरे खण्ड का सार

संगठित सभ्यताओं का उदय होने के पूर्व
मानव का विकास—
कालक्रम से

(देखिये तालिका भगते पृष्ठ पर)

काल-अनुमाननः	मानव की स्थिति	विचार
<p>आज से ५ लाख वर्ष पूर्व से ५० हजार वर्ष पूर्व तक</p>	<p>प्रदे-मानव जो जंगल में ही रहता है। परवर की बुद्धिशील और भाँसे-पृष्ठों की छाल या पत्ते या जानवरों की खाल से शरीर ढकना, खुले में आग जलाकर उसके चारों ओर मंथा के समय इकट्ठे होना-या गुहाओं में रहना</p>	<p>इनके अवस्थाप- जर्मनी-दिल्लयगं मानुष जर्मनी-नीडरथाल मानुष ब्रिटेन-पिल्टडान मानुष अफ्रीका-रोडोविलियन मानुष जाया-जाया मानुष</p>
<p>आज से ५० हजार वर्ष पूर्व</p>	<p>धार्मिक मानव (Homo Sapiens) का उदय</p>	<p>स्थान-मध्यशाय (आधुनिक शमीर तुर्किस्तान) में उद्भव होकर इधर उधर फैला। या उत्तर अफ्रीका, मध्यसागर स्थल, ईरान, मेसोपोटेमिया, चीन भारत इत्यादि भू-स्वर्गों में कुछ आगे पीछे पृथक् २ उदय हुआ</p>

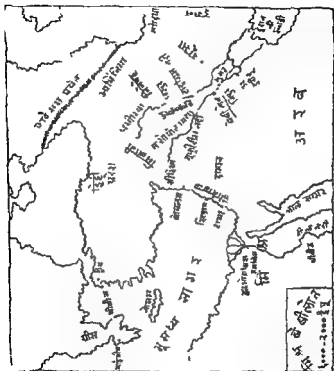
तीसरा खंड

मानव की सर्वप्रथम
संगठित सभ्यतायें

(जो अब लुप्त हैं)

(अनुमानतः ६००० ई. पू. से २००० ई. पू. तक)

आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व से ई. पू. लगभग ६ हजार वर्ष तक

१३

मानव की सर्व प्रथम संगठित सभ्यतायें

भूमिका

यहां पर कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक है। इतने काल पहिले जिसका बिल्कुल सही अनुमान लगाना कठिन है,— इसीलिये साधारण भाषा में कहते हैं अनन्तकाल पहिले, यह सम्पूर्ण सृष्टि एक अद्भुत, अनिर्वचनीय, कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त, मानो काल-आकाश-गति की बनी, धुंधली वाष्पपिंडसम 'कुब्ज' थी। उस व्यक्ताव्यक्त में से टूटकर घूर्णित होते हुए अनन्त सूर्य निकले। उन्हीं सूर्यों में से एक अपना वह सूर्य था जिसे दिन

प्रतिदिन हम देखते हैं। यह सूर्य करोड़ों वर्षों तक अपनी ही कक्षा में घूर्णित होता रहा। इसी सूर्य में कुछ उद्वेग उत्पन्न होने से इस विशाल काय अग्रिमिड में से इसी के अनेक छोटे मोटे टुकड़े टूटकर इमसे प्रत्यक हुए और वे इसके चारों ओर तीव्र-गति से चकर लगाने लगे। यही टुकड़े जिनमें हमारी पृथ्वी भी एक है, प्रह कहलाये।

वैज्ञानिक श्रुतिपियों का यह अनुमान है कि हमारी पृथ्वी को उपरोक्त प्रकार से सूर्य से अलग हुए आज लगभग २ अरब वर्ष हो गये। उस समय यह पृथ्वी भी सूर्य के समान एक अग्रिमिड थी। उ्यों उ्यों, काल बीतने लगा त्यों त्यों यह ठण्डी हुई—जल, पहाड़, चट्टान, मिट्टी की भूमि आदि शनैः शनैः इसमें बने और फिर उपयुक्त परिस्थितियाँ आने पर यह अद्भुततम घटना हुई जिसे हम कहते हैं—“भूत-वृक्ष्य में से प्राण जागे।” (Emergence of Life From Matter)। यह घटना लगभग ५० करोड़ वर्ष पहिले की है, जब इस पृथ्वी पर अनेक जीव आंखों से टिमटिमाते, और अन्तर में अकुलाते सहसा नजर आये। गतिमान, पिकासमान द्रव्य आगे की ओर गति करता गया और, करोड़ों वर्षों तक अनन्त प्रकार के जीवों की स्थिति को प्राप्त करता हुआ, अनन्त प्रयोगों में विरोधित और उत्थित होना हुआ आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व उस जीव

की स्थिति को पटुचा जो दो पैरों पर सीधा तो खड़ा होता था किन्तु घटनाओं के पूर्वापर सम्बन्ध को समझता नहीं था—जो अर्द्ध-मानव था। किन्तु आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व उस प्राणी का उदय हुआ जो वाणी का उच्चारण करता था और अपने अन्तर की भावना व्यक्त करने के लिये व्यग्र रहता था। यह था वह “प्राण-युक्त चेतनामय” मानव। ऐसे मनुष्य आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व एक साव पृथ्वी के कई भागों में धुंध-धुंध टहलते नजर आते हैं। ये वे पहिले मनुष्य थे जो इस अद्भुत अनन्त सृष्टि में इस पृथ्वी पर उद्भवित हुए। यही से मनुष्य जाति की प्रगति का इतिहास प्रारम्भ होता है।

प्रारम्भ में यह मानव विरक्त जंगली अवस्था में था। अन्य स्तनपायी जानवरों (Mammals) की तरह बच्चे पैदा होते थे, पैदा होने पर कुछ बड़ा होने तक मा के सहारे चलते थे, और फिर रेवड़ों (Herds=समूह) में रहने लग जाते थे। अभी तक यह मानव जानवरों की तरह नगा घूमता फिरता था, फल फल खाता था; फिर पेड़ों के नीचे या कदवाओं और गुफाओं में रहने लगा, वृक्षों की छाल या पत्तों से अपना तन ढकाने लगा, पत्थर के कुल्हाड़े और भाले बनाने लगा, जिससे वह अपनी रक्षा करता था, शिकार भी करता था, मांस को भून कर खाने लगा था एवं खाल के रुड़े पहिनने लगा था।

विश्वास की यह वह स्थिति थी जब मनुष्य प्रकृति में प्राप्त कंद मूल फल एवं शिकार के रूप में भोजन सम्प्राप्त करता था, स्वयं भोजन उत्पादन नहीं करता था। जंगली अवस्था को पार करके अर्धसभ्य अवस्था में आया, जब पत्थर के तेज और चमकीले हथियार बनाता था, ताम्र औजार भी बनाने लगा था, पशु पालन करता था, खेती करता था, कच्चे घर बनाता था और उनमें रहता था; मिट्टी के बर्तन भी बनाता था एवं उन ठकने के लिये कपड़े। अनेक वेध देवियों एवं पुरोहितों, जादूगरों से डरता था और उनको प्रसन्न करने के लिये बलि चढ़ाता था। यह रहनसहन का वह ढंग था जिसे पुरातत्त्ववेत्ताओं ने 'नव-पाषाण सभ्यता' नाम देकर उल्लेखित किया है। विश्वास की यह वह स्थिति थी जब मनुष्य अपने भोजन का स्वयं उत्पादन करने लगा था। ससार का कौनसा वह भूखंड था जहां मनुष्य ने सर्व प्रथम भोजन उत्पादन करना अर्थात् खेती करना प्रारम्भ किया? पुरातत्त्व-वेत्ताओं के इसमें भी भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि निम्न ही यह प्रवेश था जहां सबसे पहिले खेती प्रारम्भ हुई और फिर यहां से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली-यथा प्राचीन सुमेर, असीरीया, ईरान, भारत, चीन इत्यादि। रहन सहन का यह ढंग आज से लगभग १०-१२ हजार वर्ष पहिले पच्छिम में उत्तर अफ्रीका से लेकर, भूमध्यसागर-प्रदेशों में यथा स्पेन, फ्रांस, निम्न, एशिया माइनर में विस्तारित होता हुआ पूर्व में

मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई पूरे तक

भारत, पूर्वीय द्वीप समूह, चीन और फिर उससे भी आगे दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तक फैला हुआ था। किंतु इस स्थिति को हम सभ्यता की स्थिति नहीं कहते।

सभ्य स्थिति

सभ्यता की स्थिति उसी को माना गया है जब मनुष्य की “सामाजिक चेतना” कुछ विशेष जाग्रत होती है, और वह समाज का संगठन करके, स्थिर होकर, सामूहिक रूप से एक स्थान पर रहने लगता है, और सामाजिक व्यवहार और सहकारिता के भाव को समझने लगता है। वह यह भी समझने लगता है कि अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों में वह परिवर्तन ला सकता है और बदल कर, उनको बहुत हद तक अपने जीवन के लिये सुख भी बना सकता है। न्यतः अनुभूत सौंदर्य की भावना अभिव्यक्त करने के लिये उसमें गति उत्पन्न होती है, और उत्तरोत्तर सुन्दर ढंग से अपनी अनुभूति को यह अभिव्यक्त करता है।

भाषा

यहां हमें एक और बात समझ लेनी चाहिये जिसका उल्लेख हमने अभी तक नहीं किया है। वह यह कि सामाजिक जीवन के विकास में, सभ्यता के विकास में भाषा का ही मुख्य स्थान है—यहां तक कि यदि भाषा न हो तो सभ्य, सामूहिक

जीवन समय ही नहीं हो सकता। जानवर और मनुष्य में एक उड़ा अंतर यही है कि जानवर की वाणी (भाषा speech) नहीं होती मनुष्य की वाणी (भाषा) होती है। जब तक मनुष्य जगती, या अर्द्ध-मनुष्य अवस्था में था-उसकी वाणी का विकास नहीं हो पाया था। पशुओं में तो वाणी का विकास होना ही सम्भव नहीं हो पाया था, क्योंकि कि वाणी का उद्भव तभी होता है जब 'चेतना' अथवा मन में विचार हो। जब पशु में शनैः शनैः परितर्पण होकर मानव का विकास हुआ तो यह विचार शक्ति ही उसकी एक विशेषता थी और इसी विचार शक्ति से स्पष्ट होकर मानव में वाणी (भाषा) का धीरे धीरे विकास हुआ। आज जो कुछ भी मनुष्य का जीवन है, वह उसके 'विचार' का ही फल है, और विचार की यह धरोहर जो आज के मनुष्य को मिली है, वह भाषा ही के द्वारा सम्भव हो पाई है। कल्पना कीजिये, यदि हम लोगों में अपने भाव, अपने विचार प्रकट करने के लिये भाषा रुपी माध्यम नहीं होता तो कैसी अपनी स्थिति होती। जितना महत्व भाषा बोलने का है उतना ही महत्व उस भाषा को लिपि-बद्ध करने का भी है। यदि हम अपने विचारों, अपने भाषों, अपने अनुभवों को केवल बोल ही सकते हैं, निम्न कर उनका रिकार्ड नहीं रख सकते, तो उस बोलने का महत्व कबल उसी समय तक के लिये रह जाता है जिस समय हम कोई बात बोलते हैं-और केवल उन्हीं लोगों तक सीमित जो उस बात

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

को सुनते हैं; इस प्रकार एक पीढ़ी अपने ज्ञान और अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिये नहीं छोड़ सकती। रट रटा कर ज्ञान की परम्परा को चलाया जा सकता है, किंतु कुछ ही काल तक और कुछ ही लोगों तक सीमित। आज विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र, साहित्य का जो विकास हो पाया है, वह बिल्कुल असंभव होता यदि लिखने की कला का आविष्कार आदमी नहीं कर लेता।

अब सोचिये कि क्या वे मानव प्राणी जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए प्रारम्भ से ही अपनी कोई भाषा लाये थे? क्या उनके प्रकट होते ही वे संस्कृत या चीनी या ग्रीक या लेटिन भाषा बोलने लग गये थे? यदि प्रारम्भ से ही वे भाषा ज्ञान के माध्यम उत्पन्न हुए थे, तो क्या उन सब की एक ही भाषा थी या भिन्न भिन्न कई भाषायें? ये जटिल प्रश्न हैं, इनका आज की स्थिति में कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं है। प्रारम्भ में एक भाषा थी या कई इस प्रश्न का उत्तर तो इसी पर निर्भर है कि आदि काल में मानव पृथ्वी के एक ही भाग में उत्पन्न हुआ या कई भागों में? यदि एक ही भाग में उत्पन्न हुआ तो सब भाषाओं का मूल एक ही होना चाहिये—वह मूल भाषा कालांतर में जाकर ही जब आदि मानव को भिन्न भिन्न भू-भागों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हजारों वर्ष होगये, कई भाषाओं में रुपां-

नरित हुई। और यदि मानव एक ही साथ पृथक् पृथक् कई भू-भागों में प्रकट हुआ तो संभव है मूल में ही भाषायें कई हों। आधुनिक भाषाओं के रूपों और संगठनों का जो विस्तृत अध्ययन किया गया है, उससे तो यही अनुमान लगता है कि मूल भाषाओं का मूल एक नहीं है। इतना तो कम से कम निश्चित माना जाता है कि मनुष्य किसी भी विरोध भाषा के ज्ञान के साथ उत्पन्न नहीं होता—और प्रारम्भिक मानव की कोई भी निश्चित भाषा नहीं थी। भाषा का आविर्भाव और उसका विकास तो शनैः शनैः हजारों वर्षों में जाकर हुआ। मूल में भाषा एक रही हो या अनेक, किन्तु बाद में जाकर जब मानव कई उपजातियों में विभक्त हो चुका था उस समय का तो यही पता लगता है कि पृथ्वी के जिन जिन भू-भागों में ये उपजातियाँ बसी हुई थीं, उन भू-भागों के वातावरण एवं जलवायु के अनुरूप भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ।

जिस प्रकार और जीवों में, विरोधवयः पशु पक्षियों में आराज करने के अनवरतों का विकास उनके शरीर में हो चुका था, वैसे ही मानव-प्राणी भी जब वे प्रारम्भ में अवतरित हुए तो आवाज करने के पूर्ववयः विकसित अवयवों के साथ ही अवतरित हुए। अर्थात् वे आवाज तो कर सकते थे, चिन्ता सकते थे—किन्तु अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को पृथक् पृथक् अच्छी

मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई पूर्व तक

तरह समझने के लिये उनके पास बोली या भाषा नहीं थी। इसका अनुमान लंका के आदिम निवासी वेदाज से लगाइये, जिनकी स्थिति आज भी प्रारम्भिक मानव की तरह ही है। लंका के आदिम निवासी अपनी स्त्रियों तक के नाम का सम्बन्ध अपनी स्त्रियों से नहीं जोड़ सकते जब तक वे स्त्रियाँ स्वयं उनके नामने न हों। मालूम होता है कि प्रारम्भिक काल में ये प्रारम्भिक मानव हाथ मुँह आदि की हरकतों या इशारों से ही अपना काम निकालते थे। ये आवाज करना तो जानते ही थे अतएव धीरे धीरे कुछ खास खास भावों अथवा दैनिक जीवन की चीजों के लिये खास खास ध्वनियों का व्यवहार होने लगा। ये खास खास ध्वनियाँ ही उन कुछ खास खास भावों या चीजों के लिये शब्द बन गये। ऐसा संभव है कि पशु पक्षियों की, पेड़ पत्तों की, पानी के चलने या गिरने की, आश्चर्य या खुशी में स्फुटने निकलने वाले शब्दों की जैसी ध्वनि सुनी वैसे ही शब्द भी बन गये। फिर हृदय के भाव, उद्वेग, चीजों की आवश्यकता एवं विचार आपस में समझने समझाने की ज्यों ज्यों उत्कट आवश्यकता पड़ती त्यों त्यों शनैः शनैः शब्द भी बनते रहते। ज्यों ज्यों सामाजिक सम्पर्क, परस्पर विनिमय और सभ्यता बढ़ती गई, भाषा की शब्द सम्पत्ति भी त्यों त्यों बढ़ती रही। आज सभ्य लोगों की विकसित भाषाओं में लाखों शब्द हैं और हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से १०-१२ हजार वर्ष पहिले मानव जब

नव पाषाण युगीय स्थिति में था तो उसकी शब्द सम्पत्ति स्थान उच्च सैकड़ों तक ही सीमित होगी। इसी फल में मानव को कई उपजातियों में हम विभक्त प्राय पाते हैं—और जैसा ऊपर वह आय है इन उपजातियों की भाषाओं का रूप भी भिन्न भिन्न था। चिन जातियों ने राजन मूरखण्डों में सभ्यता का अधिक विकास किया वहा पर उनकी भाषा भी अधिक विकसित हुई।

ममार की अनेक भाषाओं के मूल में ११ धीजों की उत्पत्ति की जाती है जिनमें प्रमुख ये हैं —

१. आर्यन—जिसमें पहिले मस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी इत्यादि भाषाये निकली और फिर इनसे निकली आधुनिक भारतीय भाषाये यथा हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि, एवं आधुनिक यूरोपीय भाषाये यथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रूसी, डच, स्पेनिश, इत्यादि। इससे मालूम होता है कि हमारी भारतीय अनेक भाषाओं एवं यूरोप की अनेक भाषाओं का उद्गम एक ही स्थान में हुआ।
२. सेमेटिक—जिससे यहूदी, अरबी, सीरीयन, अर्यासीनीयन इत्यादि भाषाये निकली।
३. निग्रो (इथ्यो)—जिसमें आधुनिक निग्रो भाषाये समाहित है—किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न भिन्न निग्रो भाषाओं

मान्य की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पूर्व तक

का उद्गम एक ही पूर्वज भाषा से नहीं हुआ ।

४. युराल अल्ताई—जिससे आज की मंगोल, मंचू, तुर्की, एवं यूरोप की मग्यर भाषायें निकलीं ।
५. चीनी—जिससे चीनी, तिब्बती, बर्मी, एवं स्वामी भाषायें निकलीं । इत्यादि ।

लिपि

भाषाओं का विकास तो इस प्रकार हुआ किन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिये कि भाषाओं का विकास होने के साथ ही साथ वे लिपिवद्ध भी होगईं । भाषाओं का उदय एवं पर्याप्त विकास होने के हजारों वर्ष बाद लिपि का आविष्कार हुआ । हम पूर्व अध्यायों में लिरा आये हैं कि पाषाण कालमें मनुष्य गुफाओं में अनेक चित्र अंकित किया करता था । ये चित्र मानो उन प्रारम्भिक मनुष्यों की अनुभूतियों एवं उद्गारों एवं भावों की ही अभिव्यक्ति करते थे—उन चित्रों को देखने वाला मानो चित्र अंकित करने वाले के भावसमझ लेता हो । ये चित्र-अंकन ही सर्वप्रथम माध्यम थे जो एक मानव के भावों का मर्म दूसरे मानव को कराते थे । ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता गया—मनुष्य को यह जरूरत महसूस होती गई कि उनकी बातों का, उनकी मनशाओं का, उनके इकरारनामों का किसी न किसी रूप में रिकोर्ड होना चाहिये । इसी आवश्यकता से प्रेरित होकर

धीरे धीरे चित्रांकन से प्रारम्भ होकर विकसित लिपि का आविष्कार हुआ। पहिले तो मूल वस्तु को व्यक्त करने के लिये छोटे छोटे चित्र बने, धीरे धीरे इन चित्रों से चीज के बजाय किसी विचार का प्रकटीकरण किया गया, फिर अनेक वर्षों बाद चित्रों का उपयोग ध्वनि को जाहिर करने के लिये होने लगा। तदुपरान्त चित्र में दो या दो से अधिक ध्वनियों वाले शब्दों का उतना अंश ही सूचित किया जाने लगा जितना एक बार में बोला जा सकता है—अर्थात् पहिले तो शब्दों के चित्र, फिर शब्दांशों (Syllables) के चित्र (या विरोध प्रकार की रेखाएँ) बने, और फिर जाकर वे भिन्न भिन्न चित्र, विरोध विरोध ध्वनियों वाले अक्षरों के ही प्रतीक बन गये।

--

उपर्युक्त सर्वप्रथम क्लेसु कला का आविष्कार मेसोपोटेमिया (सुमेर) में आज से लगभग ७-८ हजार वर्ष पूर्व हुआ। सुमेरियन लोगों की लिपि एक प्रकार की चित्र लिपि ही थी जिसे वे मिट्टी की पट्टियों (Tablets) पर लिखते थे एवं उसके पश्चात् उन पट्टियों को पका लिया जाता था जिससे यह निर्यात हुई वस्तु स्थायी होजाती थी। भारतवर्ष में सिन्धु सभ्यता के मोहराजोदारों एवं हरप्पा में जो लिखावट सपटों पर मिली है, वह भी अनुमानतः आज से ६-७ हजार वर्ष पूर्व की है। कुछ इन्हीं तराई से मिश्र में भी आज से ६-७ हजार वर्ष पूर्व पहिले

मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पूर्व तक

चित्र लिपि और फिर ध्वनि लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे प्राचीन काल के फीनीशियन लोगों ने आगे विकसित किया एवं वर्णमाला का आविष्कार किया। स्यात् फीनीशियन लोगों की वर्णलिपि से प्रभावित होकर ग्रीक लोगों ने अपनी ग्रीक भाषा की वर्णलिपि का आविष्कार किया। इनसे स्वतन्त्र रूप से चीन में भी एक प्रकार की चित्रलिपि का आविष्कार हुआ—और चीन की लिपि तो अब भी एक प्रकार की चित्र लिपि ही बनी हुई है। संस्कृत हिन्दी, फी देवनागरी की लिपि के सम्बन्ध में भारतीय इतिहासकार श्री गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने शाय शायी का यह मत उद्धृत किया है कि “देवताओं की प्रतिमा बनाने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यन्त्रों के मध्य में लिखे जाते थे, और ये यन्त्र “देवनागर” कहलाते थे। उन देवनागरों के मध्य में लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह कालांतर में अक्षर माने जाने लगे; इसी में उनका नाम ‘देवनागरी’ हुआ।”

कई हजारों वर्ष पूर्व लिपि का आविष्कार होजाने पर भी मानव का धर्म का अनुभव, ज्ञान, साहित्य, साधारण जन में अधिक प्रसारित नहीं हो पाया क्योंकि लिखने का आविष्कार होने पर भी लिखने के साधनों की कठिनाई सामने रही। सर्वप्रथम तो स्यात् धातु की पैनो कत्तम में पत्थरों एवं शिलाओं पर ही मनुष्यों

ने लिखा । फिर धमड़े पर भी लिखा जाने लगा । भारतवर्ष में कपूर एवं भोजपत्र पर लिखा जाने लगा,—एवं धातु पत्रों पर भी प्रशस्तियां, धर्म वाक्य इत्यादि लिखे जाने लगे ।

प्राचीन मिश्र में तो पेपिरस बीधे की छाल एवं गूदे को कुटकर एक प्रकार का कागज बनाया जाता था जिसपर लिखा जाता था और प्राचीन सुमेर में मिट्टी की टेब्लेट्स पर । ऐसा भी अनुभव है कि मिश्र में बना कागज बेबीलोन और सिंध में भी जाता था । अर्थात् प्राचीन शकल में छात कागज का आविष्कार सर्व प्रथम चीन में हुआ । कागज के आविष्कार के बाद भी साहित्य का सर्व-साधारण में प्रचलित होना संभव नहीं था, क्योंकि किसी हस्त की हाथों से हजारों प्रतियां नकल करके लोगों में प्रसारित करना कोई बहुत आसान काम नहीं था । यह तो सभी संभव हो पाया जब आज से केवल ५०० वर्ष पूर्व सन् १४५० में यूरोप में छापे-खाने का आविष्कार हुआ, और छापेखाने में मूल हस्त लिखित तंत्र की अनेक प्रतियां छपकर लोगों में फैलने लगी । जैसे यूरोप में छापेखाने के आविष्कार के बहुत पहिले प्राचीन चीन में भी ब्लोक प्रिन्टिंग (ब्लोक छपाई) का आविष्कार हो चुका था किंतु वह दग अन्य देशों में प्रचलित नहीं हो पाया था । यूरोप में छापेखाने के आविष्कार के बाद भी, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियों के छापेखानों के प्रचलित होने की बात तो

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से १००० ई. पूर्व तक

पिछले १५०-२०० वर्षों की ही है। इसके पूर्व तो समस्त प्राचीन साहित्य, ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन यत्र तत्र बिरोपतया अज्ञात म्यानों में हस्त लिखित पोथियों में ही बंद पड़ा था।

कल्पना कीजिए—पृथ्वी के २ अरब वर्ष के इतिहास में—घास्तविक मानव के ५० हजार वर्ष के इतिहास में,—मानों कल ही सूर्यसाधारण के लिये प्रकाश का द्वार खुला हो। अभी तो सूर्य साधारण को प्रकाश का आभास मात्र मिलने लगा है। कितना ज्ञान अभी सर्व साधारण तक पहुँचाना शेष है। कितना अनंत प्रकाश “मानव” के लिये आत्मसात करना अभी शेष है।

अद्भुत इस सृष्टि की, अद्भुत इस मानव की कहानी है यह कहानी तो अभी प्रारंभ ही हुई है।

१४

प्राचीन मेसोपोटेमिया

(सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, कैलिडया की सभ्यता)

ईरान (फारस) की खाड़ी के उत्तर में जो आधुनिक ईराक प्रदेश है, उसके इतिहासकारों ने मेसोपोटेमिया नाम दिया है—

मेसोपोटेमिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। वास्तव में उत्तर पच्छिम से आती हुई दो नदियाँ यूफ्रेटीज (दजला) और टाईग्रास (फ्रात) फारस की खाड़ी में गिरती हैं और इन दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटेमिया कहा गया है। आजकल तो फारस की खाड़ी में जहाँ ये दोनों नदियाँ गिरती हैं, उनका मुहाना एक ही है, किन्तु प्राचीन काल में आज से लगभग ८-१० हजार वर्ष पूर्व ये दोनों नदियाँ पृथक् पृथक् गिरती थीं और इन दोनों नदियों के मुहाने के बीच में भी काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी। वहीं मुहानों के बीच की भूमि प्राचीन काल में सुमेर कहलाती थी, जिसमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर निपुर, उर, इरीदू, तेलमेलओवीद इत्यादि बसे हुए थे। उस समय फारस की खाड़ी का पानी भी आज की अपेक्षा अधिक ऊपर तक फैला हुआ था। इन हजारों वर्षों में दोनों नदियाँ अपनी मिट्टी से समुद्र को पाटती रहीं और फारस की खाड़ी की सीमा भी बदल गई। सुमेर प्रदेश से आगे उत्तर में मिस्रीनकाल में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी पेगलोन थी। उसके भी आगे बढ़कर असीरिया प्रदेश था जिसका राजधानी अशुर थी। सुमेर, अक्काद और असीरिया ये तीनों प्रदेश सम्मिलित रूप में मेसोपोटेमिया कहलाते हैं, और तीनों प्रदेशों की प्राचीन सभ्यतायः कालक्रम में सबसे पहिले सुमेर, सुमेर के बाद बबीलोन बेबीलोन के बाद असीरिया और फिर केलडिया जाति

मानव की सर्वाग्रिम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पू. तक

के लोगों का दूसरा बेबीलोन साम्राज्य, इस प्रकार आती हैं। इन मध्य सभ्यताओं का प्रायः एक ही प्रवाह और वारतम्य था, और ये सब प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता मानी जाती हैं।

इस सभ्यता का विकास कब और कैसे हुआ और किन लोगों ने किया

पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि आज से लगभग १०-१२ हजार वर्ष पूर्व स्पेन के पन्जिमी छोर से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक, यथा फ्रांस, इटली, सिंध, एशिया माइनर, भारत, चीन में उत्तर कालीन नव-पाषाण युगीय स्तर की अर्द्ध-सभ्य अवस्था फैली हुई थी—जिसमें कृषि, पशुपालन, कृषिसम्बन्धी देव देवियों की पूजा और भेट, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि बातें प्रमुख थीं। इसी अवस्था में से विकास पाकर सामाजिक दृष्टि से सुसंगठित सुमेर प्रदेश की यह सभ्यता बनी जिसके अवरोप हमें ६-७ हजार वर्ष ई. पू. तक के मिलते हैं। सबसे पहिले मानव के इतिहास में हम इस पृथ्वी पर नगर बसते हुए पाते हैं एवं लोगों को एक सभ्य सुसंगठित समाज बनाकर रहता हुआ पाते हैं। सुमेर, बेबीलोन, असीरिया की सभ्यताएं सर्वथा लुप्त प्राय हैं—किन्तु उन लुप्त सभ्यताओं का चित्र एवं इतिहास जो आज हमने बनाया है, वह उन सुदाईयों के फल स्वरूप जो उक्त प्रान्त में आज से कई दशक वर्ष पूर्व

हुई। इन सुदाइयों में उस प्राचीन काल के अद्भुत नगर, महल, मण्डप, पूजा, मन्दिर, देवताओं की मूर्तियाँ, लेखनकला, अनेक लेख, मुद्रायें, मोहर, मिट्टी के वर्तन, चादी सोने के आभूषण इत्यादि के अवशेष मिले हैं, जिनसे उन प्राचीन सभ्यताओं का चित्र हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। अभी अभी पिछले कुछ वर्षों में पैनसिलवेनिया और रिकॉगो विश्वविद्यालयों के अमरीकी पुरातत्त्व-गवेषकों को प्राचीन सुमेर के प्रसिद्ध नगर निपुर के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर शिलालेख उस समय के लोगों के निजी "लेखसंग्रहालयों" के हैं। इनमें से कुछ शिलालेख "शिष्टा प्रथाओं" और कुछ "निर्देश प्रथाओं" के रूप में प्रयुक्त किये जाने थे। इन शिलालेखों में कुछ में गणित के प्रश्न हैं और कुछ में कानूनी समस्याएँ। एक शिलालेख में जनता को विद्याभ्यसन के लिये निमन्त्रित किया गया है, और इस प्रकार शिष्टा के लिये लोगों को प्रेरित करने वाला यह सबसे प्राचीन लेख है। इतना असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि सुमेरियन जाति उस जमाने की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुकी थी और वह धीरे धीरे समाज शासन व्यवस्था और वैयक्तिक उत्तरदायित्व के आदर्श की ओर अग्रसर हो रही थी।

यह निश्चित पूर्वक कहना कठिन है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौनसी है, कि सबसे पहिले सभ्यता का विकास किध

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

में हुआ या सुमेर में,—या इन दोनों सभ्यताओं का विकास ससार में सबसे पहिले लगभग एक ही काल में पृथक् पृथक् स्वतंत्र रूप से हुआ, या इन दोनों सभ्यताओं से भी पहिले अरन हो दग की (जैसा कि कुछ भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता कहते हैं) भारतीय आर्य सस्कृति का एष चीन में अरने ही दग की चीनी सस्कृति का विकास हुआ। जिस प्रकार आधु नेक काल में तरतीब-वार समस्त ससार का इतिहास लिखा जाता है, यह बात उस पुराने जमाने में तो प्रायः थी नहीं, फिर भी उस जमाने के अनशिष्ट चिन्दा, मुद्राओं, धातुपत्र एव शिलालेखों के आधार पर कुछ अनुमान इतिहासकारों ने लगाये ही हैं—एवं अब तक जो कुछ सामग्री अध्या जो कुछ भी वध्य उस पुराने काल के मिले हैं—उससे कई पाश्चात्य विद्वानों की अब तक तो यही धारणा बनती है कि सुमेर की ही सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ई० पू० ६०००—७००० वर्ष के जो अवशेष सुमेर में मिले हैं इतने पूर्वकाल के अवशेष मिश्र में भी जिसकी सभ्यता अतिपुरातन मानी जाती है, नहीं मिलते। भारत एवं चीन के पुरातन इतिहास के विषय में तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का ज्ञान अभी अधूरा ही है। जो कुछ भी हो दतना तो हम देखते हैं कि थोड़े से ही पूर्वपर अतर से प्राचीन दुनिया में प्रायः एक ही साथ चार संस्कृतियों का विकास होता है यथा दजला और फरात की नदियों की घाटी में सुमेर और बेबीलोन सभ्यता का, नील नदी

सभ्यताओं का आरोहण अवरोहण, उत्थान पतन होता रहा है और इतिहास गतिमान रहा है ।

सुमेर

सुमेर की सभ्यता का विकास सुमेरियन लोगों ने किया जो आज सर्वथा लुप्त हैं । कौन ये सुमेरियन लोग थे, कहा इनका उद्गम था, यह अभी निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता । ये लोग आर्य, सेमेटिक, मंगोल निमो उपजातियों से अन्य ही लोग थे । इन उपजातियों से इनका कोई सीधा संबंध नहीं बैठता । स्पष्ट ये वे ही भूरे या गहरे चावामी रंग (Brunet) के लोग थे जो नव-पाषाण युग में पच्छिम में स्पेन से लंदन पूर्व में प्रशांत महासागर तक भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में फैल हुए थे ।

हा, कुछ विद्वानों की राय है कि सिंधु (भारत) से ही कुछ लोगों ने मेसोपोटेमिया जाकर आज से ७-८ हजार वर्ष पूर्व सुमेरी सभ्यता को जन्म दिया था । मेसोपोटेमिया में पहिले से ही नव-पाषाण युगीन उपरोक्त भूरे रंग के लोग बसे हुए थे, जन्हीं में सिंधु लोगों के सम्पर्क से सगठित सभ्यता का विकास हुआ । तो ये सिंधु लोग कौन थे ? ये वे ही लोग थे जिनमे प्राचीन सिंधु (मोहेंजोदड़ो, हरप्पा) सभ्यता का विकास हुआ था, जिस सभ्यता के विषय में कुछ विद्वानों द्वारा यह माना जाता है

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

कि यह भारत की प्राचीन द्रविड़ जाति और आर्यजाति दोनों के मेल से बनी थी। इसमें संदेह नहीं कि सिंधु सभ्यता और मुमेर देवीलोन की सभ्यता बहुत मिलती जुलती हैं।

मुमेर के प्राचीन लोगों ने पहिले ग्राम बसाये और फिर ये ही ग्राम विकसित होकर नगर बने। कई नगरों के अवशेष मिले हैं जिनमें निपुर, निनेवेह मुख्य हैं। इन नगरों में पकी हुई चम-बदार ईंटों के सुन्दर सुन्दर मकान बने हुए थे। मिट्टी के अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर वर्तन एवं मूर्तियाँ उस प्राचीन काल की उपलब्ध हुई हैं। आरंभ में प्रत्येक नगर का शासन अलग अलग था—यास्तथ में ये छोटे छोटे नगर राज्य थे। इन नगरों के राजा होते थे। मंदिरों के पुरोहित, पुजारी एवं वैद्यचिकित्सक, जादू टोना करने वाले लोग ही राजा होते थे। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था—उस मुख्य देवता का नगर में एक मुख्य मंदिर होता था, उस मंदिर का पुरोहित (पुजारी) ही नगर का राजा होता था। धर्मगुरु एवं नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था।

नदियों में से नहरें निकालकर ये अपने खेतों को सींचते थे। नहरों द्वारा खेतों को सींचने की कला अद्भुतरूप से विकसित थी। गेहूँ, जौ की खेती मुख्यतया होती थी। गाय, बैल, भेड़, पकरी, गदहे, इन लोगों के पालतू जानवर थे। घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे।

मंदिर, धर्म एवं काल गणना सबधी अनेक आदेश दिये थे। इन पत्रों के अतिरिक्त पत्थर का एक लुवा टुकड़ा भी मिला है जिस पर हमुरबी के शासन कानून अंकित हैं। उन पत्रों में जो आदेश हैं—उदाहरण स्वरूप वे इस प्रकार हैं—कि यूफीटीज (दजला) नदी में व्यापारिक विपदास एवं आवागमन में जितनी रुकावटें आती हैं उनको साफ कर देना चाहिये। कर समय पर एकत्रित हो जाना चाहिये, एवं जो लोग कर भरा नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। बेईमान न्यायाधीश एवं राजकर्मचारियों को भी न्याय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त "प्राप्त पत्थर" में जो कानून सुदे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(१) यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसका हाथ काट दिया जाय। (२) जो किसी की आँख फोड़े तो उसकी आँख फोड़ दी जाये। (३) किसी कारीगर की लापरवाही से यदि मकान गिरजाये तो मकान वाले का जो जुस्मान हो वही जुस्मान कारीगर का किया जाये (४) नहरों को सराव करने वाले को कड़ी सजा दी जाये, इत्यादि।

राजा के, उपरोक्त पत्रों में जो आदेश लिखित हैं, एवं पत्थर पर जो कानून सुदे हुए हैं, उनसे उस प्राचीन काल की समाज व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। यह

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताये—१००० से २००० ई. पूर्व तक

साम्राजिक व्यवस्था बहुत ही संगठित एवं विकसित थी । तीन श्रेणी के लोग समाज में थे—

१ उच्चवर्ग—जिसमें पुरोहित, पुजारी, शासनकर्ता, राज्य कर्मचारी लोग थे ।

२ मध्यम वर्ग—जिसमें विशेषतः व्यापारी थे ।

३ गुलाम—जिसमें विशेषतः खेतीहर मजदूर, नौकर थे ।

ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची थी । स्त्रियाँ बहुधा व्यापार भी किया करती थीं । यह पत्नीत्व की प्रथा का प्रचलन था किन्तु स्त्रियों को वलाक का अधिकार था ।

व्यापार, बैंकिंग (लेन देन), रेंटों, सिंचाई के लिये नहरें, एवं नगरों की स्वच्छता के लिये नालिया-इत्यादि इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

हमुरबी की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य फिर तितर बितर हो गया । १७०० ई. पूर्व में इसका पतन होना प्रारम्भ हुआ, किन्तु ८ वीं शताब्दी ई० पूर्व तक किसी प्रकार यह चलता रहा । नये सेमेटिक लोग इस प्रदेश में आगये, जिन्होंने सब व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । बेबीलोन की सभ्यता से बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा सका । बेबीलोन की प्राचीन भाषा भी समाप्त होगई एवं उसकी

जगह एक प्रकार की लेगेटिक भाषा का जो उन जनम की व
भाषा से पुन पुन मिलती जुलती थी प्रचलन हो गया।

वेबीलोन के लोगों ने मुमरियों की ही लेसन कब
अन्यथा और अधिक उन्नत कर लिया था। मिट्टी में पढ़ने
पर धातु की धनमों में, लिखा जाता था। इस प्रकार पुस्तकें लिनी
आकर मंदिरों में रक्खी जाती थी। उसकाल का एक महाकव
मिसा है जो "गिलगामिश" महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक वृत्त-काव्य भी उन लोगों में प्रचलित थी। उन लोगों में
सृष्टि रचना और महाप्रलय की एक कहानी प्रचलित थी जो एक
पट्टन पर लिखी हुई मिली है। लगभग २००० ई. पू. में इन
महाकाव्य स्थित होता चाहिये। सृष्टि रचना और प्रलय की इसी
कहानी को बाद में यहूदियों ने अपनी बाइबल में अपना लिया,
और यहूदियों की बाइबल में मुरातमानों ने अपनी कुरान में।

वेबीलोन में गणित, ज्योतिष, इतिहास, विज्ञान, शास्त्र,
कदाचारण, दर्शन का भी ज्ञान था, जिससे कालांतर में जूदिया,
फारस, मीडिया, अरब और ग्रीस के लोग भी प्रभावित हुए।

ममीरीया

जब वेबीलोन साम्राज्य क्षत प्राय हो रहा था तो
ग्रीस मुमीरीया, इन दो नदियों की घाटी के उत्तर भाग में
एक नये राष्ट्र का ही उदय हो रहा था। इस नये राष्ट्र का मुख्य

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

नगर अमुर था, जिससे इस राज्य का नाम ही असीरीया हुआ। अमुर पहिले एक छोटासा नगर राज्य ही था। यहाँ के न्यासियों ने बेबीलोन की सभ्यता से ही कल-गणना, लेखन कला, मूर्तिकला एवं सभ्यता की अन्य बातें सीखीं। असीरीयन लोगों ने सीरिया, इजराइल, जूदिया एवं मिश्र साम्राज्य के भी कई भागों पर कुछ काल के लिये विजय प्राप्त की एवं अपना एक महान असीरीयन साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का सर्व प्रथम प्रसिद्ध सम्राट सार्गन द्वितीय था जिसका काल (७२२-७०५ ई. पू.) माना जाता है। सार्गन के पुत्र सेनाकरीय (७०५-६८१ ई. पू.) ने प्रसिद्ध बेबीलोन नगर को तो विध्वंस कर दिया किन्तु उसने एक नया शानदार नगर बसाया जिसका नाम निनेवेह था, इसी नगर को सेनाकरीय ने असीरीयन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी नगर में सम्राट ने एक बहुत विशाल महल बनवाया। इस महल में अलबस्टर पत्थर पर चित्रित अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों में सम्राट की विजयों का चित्रण है एवं सिंह और अन्य जङ्गली जानवरों के शिकार के भी चित्र हैं। ये सब चित्र कलापूर्ण ढंग के हैं। इस महल से जुड़े अनेक सुन्दर सुन्दर उद्यान भी थे। सेनाकरीय सम्राट का पौत्र अमुरवनीपाल बड़ा विद्या प्रेमी था। अपने राज्य-काल में उसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और जितने भी मिट्टी की पट्टियों पर प्राचीन लिखित लेखे अथवा पत्र

(Documents) उसको मिले, वे सब उसने अपने पुस्तकालय में संप्रहीत किये। उपरोक्त सेनाकरीम द्वारा निर्मित महल में लगभग ३ लाख मिट्टी की पट्टियाँ पर लिखित उस काल के धार्मिक साहित्यिक, वैज्ञानिक लेख मिले हैं ये पट्टियाँ अब ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में सुरक्षित हैं। उस काल की ऐतिहासिक बातें इन्हीं रिकोर्डों से उद्घाटित हुई हैं। इस प्रकार असुरवनीपाल का राज्य 'झनोदय' का राज्य था।

किन्तु सम्राट को अनेक जाति के लोगों को दनाकर अपने अधीन रखना पड़ता था, और यह काम सम्राट अपनी सैनिक शक्ति के ही बल पर कर सकता था। इस दृष्टि से असीरीयन साम्राज्य एक सैनिक साम्राज्य ही था। असीरीयन राज्य के विरुद्ध विद्रोह चलते ही रहने थे। इसी प्रकार ६०६ ई. पू. में असीरीयन लोगों के साम्राज्य का इरान की ओर से बढ़कर आती हुई सेमेटिक लोगों की केलिडया (खाल्दी) नामक एक जाति द्वारा अंत किया गया—जिनेधीह नगर पर कब्जा कर लिया गया और मेसोपोटेमिया की भूमि पर जे-साम्राज्य की स्थापना हुई। असीरीयन लोगों की इन्हें, उन प्रदेशों की कई छोटी छोटी जाति : ई-के यतूदी, फिलिस्तीन के फिलिस्तीन ई-को बहुत ही सुखी हुई, ऐसा

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पू. तक

प्राचीन धर्म पुस्तक “प्राचीन चाईवाल” (Old Testament) में आता है।

केलिडिया (खुद)

इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट नेबूकाद्रेज़ार (Nebuchadrezzar) था—जिसने असीरीयन साम्राज्य काल में विध्वस्त पुराने बेबीलोन नगर को फिर से बनवाया और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी चुना। इस सम्राट का शासन काल (६०४-५६१ ई० पू०) था। पड़ोस की सब छोटी छोटी जातियों को जीतकर इस सम्राट ने अपने आधीन किया। जूडिया के यहूदी लोगों को वहां से हटाकर वह अपनी राजधानी बेबीलोन में ले गया और वही उनको बसाया। सम्राट ने बेबीलोन नगर को बहुत-सुन्दर एवं समृद्ध किया। नगर में एक बहुत विराल और सुन्दर महल बनवाया—इतना सुन्दर कि जितना मेसोपोटेमिया में किसी सम्राट के राज्यकाल में नहीं बना था। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिये उसने संसार प्रसिद्ध झूलतेबाग (Hanging Gardens) भी बनवाये।

झूलते बाग (Hanging Gardens)

प्राचीन बेबीलोन के लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते थे। देवताओं के सुन्दर सुन्दर विराल मंदिर बनवाये जाया करते थे—जिनमें बड़े बड़े पुजारी पुरोहित लोग रहते थे। बहुधा

शासक या सम्राट ही प्रधान पुरोहित भी होता था। बेबीलोन के सम्राट नेबूकाद्रेज़ार ने एक बहुत विशाल, स्तम्भशैली (Towerlike) का मंदिर बनवाया। यह मंदिर बहुत ऊँचा था और इसके अनेक खंड थे। प्रत्येक खंड के बारजां (Balconies) में सुन्दर सुन्दर पुष्पित पौधे, वृक्ष एवं उद्यान लगाये गये थे—मानो मुख्य भवन के भिन्न भिन्न खंडों के बाहर की ओर झरोखों में ये घने पुष्पित पौधे और उद्यान ऐसे लग रहे हों जैसे आकाश में लटक रहे हैं। आश्चर्यजनक इजीप्तीयन ढंग से इस प्रकार एक नहर घनाई गई थी जो कि मन्दिर के चारों ओर शिखर से पेढी तक बहती रहती थी, झरोखों (Terraces) पर लगे उद्यानों को सींचती रहती थी और मन्दिर के भ्रमस्त भवन में ठण्डा और सुरानुमा बनाये रखती थी। ये झूलते बाग प्राचीन काल की दुनिया की सात आश्चर्यजनक चीजों में से एक हैं। इनकी प्रसिद्धि उस काल के सभी प्रदेशों में फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में जब ऐतिहासिक खुदाइयाँ ईराक में हो रही थीं—तब इन झूलते उद्यानों के अवशेष मिले थे।

केल्डियन साम्राज्य काल में कला कौशल एवं व्यापार की बहुत उन्नति हुई। बेबीलोन उस प्राचीन कालीन दुनिया का एक बहुत ही धनिक और समृद्धिमान नगर माना जाता था। केल्डियन लोगों ने विशेषतया नवुत्र विद्या में उन्नति की। इन

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पू. तक

लोगों को १२ राशियों का ज्ञान था—एन जूपीटर, मार्स वीनस, मर्करी एन शनि आदि ५ ग्रहों का भी इनको ज्ञान था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सुमेरियन लोगों के काल (लगभग ६ हजार वर्ष ईसा पूर्व) से प्रारम्भ होकर यूफ़्रिटीज और टाईग्रिस (इजला, फ़रात) नदियों की मेसोपोटेमिया उपत्यका में एक प्राचीन समृद्धिमान सभ्यता का उदय और विकास हुआ । कुछ इतिहासज्ञों की राय में यही सभ्यता ससार की सर्वप्रथम सभ्यता थी, और मिश्र, ईरान, सिंध आदि देश के लोगों ने सभ्यता का पाठ यहीं से पढ़ा । केलडीयन लोगों का राज्य जब इस प्रदेश पर था—उनके अंतिम समय में उत्तर में ईरान के आर्यन लोगों के यहाँ अनेक हमले हुए—और ५३८ ई० पू० में मीडिया और ईरान के आर्यन लोगों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया । इन आर्यन लोगों के बाद आधुनिक काल तक मेसोपोटेमिया में पड़िले ग्रीक, फिर रोमन, फिर अरब और तुर्क लोगों के साम्राज्य क्रमशः स्थापित हुए । प्राचीन नगरों का विध्वंस हुआ नये नगर स्थापित हुए—आज के प्रसिद्ध नगर हैं बग़दाद, बसरा इत्यादि,—इस प्रदेश का नाम है ईराक और वहाँ के रहने वाले हैं अधिकतर अरब जाति के मुसलमान । आज (१९५०) ईराक में अरब जाति के मुल्तान का राज्य है ।

प्राचीन मेसोपोटेमिया

सभ्यता की विशेषतायें

मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरीया, केल्हिया) सभ्यता के प्रारम्भिक काल में कुछ छोटे छोटे नगर राज्य थे । इन नगर राज्यों के शासक पुरोहित होते थे, जो मन्दिर के पुजारी होते थे । इन प्राचीन सभ्यताओं का आरम्भ ही मानो मन्दिरों के साथ साथ हुआ । मन्दिरों में अद्भुत शक्ति सूर्य वाले देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं । ये मूर्तियाँ या तो स्थल देवता मानी जाती थी या लोगवाग इन मूर्तियों को देवताओं के प्रतीक समझते थे । कृषि से सभ्यता का आरम्भ हुआ था एवं कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने वाले इनके देवता थे—सूर्य देवता, प्रकृतिदेवी, वृषभदेव । इन देवताओं के नाम इनकी अपनी भाषा में दूसरे ही थे । लोगों का समस्त धार्मिक जीवन इन देवताओं, पुरोहितों और मन्दिरों में ही सीमित था । देवताओं की कृपा दृष्टि से ही अच्छी फसल पैदा होती थी, बीमारियाँ दूर होती थी और युद्ध में शत्रुओं की हार होती थी, एवं उनकी कृपा दृष्टि से ही समस्त विपरीत बातें होती थी । इसीलिए पुरोहित और पुजारी लोग ही शासक होते थे । मन्दिर ही उस काल के ज्ञान विज्ञान, शिक्षा और कला के केन्द्र थे जहाँ पुजारी लोग सर्वसाधारण को बतलाते थे कि अनुकूल समय में बीज बोने

चाहिये,—अमुक समय में धान कटना चाहिये, इत्यादि। मन्दिरों में ही जादू टोना और दवाइयों से बीमारियां ठीक की जाती थीं। मन्दिरों में ही उस काल की लिखाई पदार्थ का काम होता था। उस काल में बड़े बड़े विशाल और मुग्ध मन्दिर बने हुए थे। प्रत्येक नगर का अपना मुख्य देवता और उसका मुख्य मन्दिर होना था। उस काल में बेबीलोन का मुख्य देवता "बाल मार्टूक" था और इस देवता का नगर में एक विशाल मन्दिर था। धीरे धीरे ज्यों ज्यों समाज बढ़ने लगा, भिन्न भिन्न नगर राज्य सम्पर्क में आने लगे, परस्पर व्यापार बढ़ने लगा, त्यों त्यों भिन्न भिन्न नगर राज्यों एवं जातियों में झगड़ें एवं युद्ध होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी जो युद्धों का संचालन कर सके और शासन कार्य भी चला सके। इस प्रकार धीरे धीरे पुरोहित-पुजारी वर्ग में प्रथम ही शासक वर्ग का उत्थान हुआ। शासक और सम्राट हुए और उनके नीचे प्रभावशाली कर्मचारियों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे मन्दिरों की अपेक्षा राजाओं के दरबार (कोर्ट) अधिक महत्त्वशाली होगये और उनके बनाये हुए नियमों और आज्ञाओं से समाज का परिचालन होने लगा। यद्यपि शासक, राजा और सम्राट, पुरोहितों से अलग प्रथम वर्ग के लोग होचुके थे तथापि समाज में साधारण लोगों के मानस पर पुरोहितों का साम्राज्य बना हुआ था। ऐसी अनेक परिस्थितियां आती थीं

मिश्र के राजाओं का प्रथम सम्यवशा प्रारम्भ होता है, ऐसा अनुमान दिया जाता है कि उस काल से भी पूर्व कुछ शासक लोग बड़ा शासन कर चुके थे। ऐसा मान सकते हैं कि प्रायः ५००० ई. पू. से साम्राजिक जीवन समकाल होने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे ३३०० ई. पू. में प्रथम सम्यवशा की बड़ा स्थापना हुई। फेरों के शासन काल को तीन भागों में बांटा जा सकता है।

- (१) प्राचीन सम्य काल (३५०० से २५०० ई. पू. तक)
- (२) मध्य सम्य काल (२५०० से १८०० " " ")
- (३) साम्राज्य काल (१६०० से १००० " " ")

साम्राज्य काल में उत्तर में सीरीया, जूडिया आदि प्रदेशों में फेरों का राज्य रहा। इस प्रकार मिश्र में लगभग चार हजार ई. पूर्व से भी अधिक समय तक 'सम्य वंश' स्थापना के पूर्व लोग अमीरात में मिल 'सम्य वंशों' के राजा शासन करते रहे।

प्राचीन मिश्र के उत्तर में मेसोपोटेमिया के बेबीलोन एवं स्वयं कई हजार वर्षों तक इतिहास के फेरों के युद्ध हुए, अनेक इनकी नेलर और अंत में तुम होंगे। फेरों का साम्राज्य विस्तार हुआ, के कबल अवशेष मिलते हैं। विस्तार। एक बार मिश्र पर अरबों ई. कि वह सम्यता थी बहुत और आक्रमण भी हुए, यदा तक कि प्राप्त प्राप्त समस्त मिश्र पर अधिकार

- मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

जमा लिया और कई शताब्दियों तक वे बड़ा राज्य करते रहे। इन्होंने जिस राज्य कुल की स्थापना की वह 'हिकसो (Hyksos) कुल' कहलाया। कई शताब्दियों तक मिथ्री लोग इनके अधीन रह कर अंत में उठे, हिकसो राजाओं को मिश्र से निकाल बाहर किया और फिर प्राचीन मिथ्री फेरो शासक बने। इन अरबों के अतिरिक्त मिथ्री लोगों और शासकों का संबंध तत्कालीन अन्य जातियों से भी रहा। कहते हैं कि लगभग २००० ई. पू. में बेबीलोन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नगर 'उर' के वासी संत अवराहम (जो यहूदियों की चाइल के ही अवराहम हैं और मुसलमानों की कुरान के इमाहिम) अपने स्वतंत्र विचारों के कारण, एवं तत्कालीन अनेक देवीदेवताओं एवं मंदिरों में विरवास के विरुद्ध केवल एक ईश्वर में आस्था रखने के कारण अपने नगर से निकाल दिये गये और उन्होंने मिश्र में जाकर शरण ली। वे बड़ा कुछ वर्ष रहे, एक मिथ्री स्त्री से शादी की, और अंत में अरब लौट कर आगये, जहां उनके इस्माइल नामक संतान पैदा हुई। ऐसी मान्यता है कि यहूदी जाति इन्हीं अवराहम की 'नेस्त' से है। ये ही यहूदी अरब से फैल कर उत्तर में जूडिया और इजराइल प्रदेशों में जाकर बस गये थे और वहां अपना राज्य कायम कर लिया था। इन्हीं यहूदी लोगों से, मिश्र जाति के सीरीयन लोगों से, एवं फारस के आर्यन लोगों से मिथ्री फेरों के अनेक युद्ध हुए।

इन चार हजार वर्षों तक एक निश्चित समाज और सभ्यता का इतिहास चलता रहा। अनेक विशाल नगर, मन्दिर, भवन, महल, अद्भुत स्तूप बने, फल, कौशल, पठन पाठन साहित्य, चिकित्सा, गणित की प्रतिष्ठा हुई, शासकों ने अनेक शासन नियम बनाये, अनेक सन्धिशा की जिनके रिकार्ड इनके लखों में मिलते हैं। लगभग १००० ई. पू. में मिथी साम्राज्य और सभ्यता का ह्रास होने लगा, अन्त में अलचेन्द्र महान के नेतृत्व में ग्रीक लोग यहां सम् ३३२ ई. पू. में आए, उन्होंने मिथ के ३६वें राज्यपाल को जो उस समय वहाँ शासन कर रहा था अंत किया और ग्रीक राज्य स्थापित किया। सैकड़ों वर्षों तक ग्रीक लोग राजाओं का राज्य रहा, फिर रोमन लोग आये, और फिर अरबी सैनिक आये। इस उथल पुथल में प्राचीन मिथ जति और मिथ सभ्यता लुप्त होगई। आज बड़ा अरबी मुसलमान सुल्तान बैधानिक प्रमुख की हैसियत से एक राष्ट्र समा द्वारा शासन करता है। अरबी बहा की म.पा है और इस्लाम बहा के लोगों का धर्म।

मिथी लोगों द्वारा आविष्कृत चीजें

प्राचीन मिथ में जो कुछ था, और आधुनिक मिथ में जो कुछ है वह सब बहा की नील नदी की पट्टी पर। नील नदी मिथ का जीवन है। नील नदी में प्रविष्ट पानी आया करती है। प्राचीन मिथ के लोगों ने नील नदी में

मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पूर्व तक

प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का धीरे धीरे निरीक्षण करके, नहरों एवं बाधों द्वारा खेतों की सिंचाई का आविष्कार किया। वे लोग लकड़ी का काम, पत्थर की घड़ाई का काम एवं स्थापत्य कला को अच्छी तरह से समझते थे। वे लोग मृत कालना एवं वर्षा सुनना भी जानते थे। सोना, ताँबा, फासा, आदि धातुओं के उपयोग से परिचित थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कुर्सियों, गद्देदार कुर्सियों, कई प्रकार के वाद्ययंत्रों सुन्दर आभूषणा, एवं आभूषणों को रखने के लिये सुन्दर सुन्दर सड़कों, एवं कई प्रकार के प्रकाश दानों (Lamps) का आविष्कार किया। स्यालू ज्वरे से हजामत करने का आविष्कार भी इन्हीं लोगों ने किया था। समुद्रों के ऊपर चलने वाली बड़ी बड़ी जहाजा का आविष्कार कर्त्ता भी इन्हीं प्राचीन मिथ के लोगों को माना जाता है।

कम से कम तीन बड़ी चीजों के आविष्कार का भेय तो इन्हीं लोगों को जाता है—पहिला भाषा की धर्म्ममाला, दूसरा सौरकाल गणना। सन् ४२४१ ई० पू० में इन लोगों ने सौरगणना के अनुसार खर्ब प्रथम कैलेंडर बनाया। ३६४ दिन का वर्ष काल माना गया, इसको इन्होंने १२ महीनों में विभक्त किया, ३० दिन का एक महीना माना गया और शेष ५ दिन के वर्ष के अंत में छुट्टी के माने गये। आकाश

मंडल के तारों को इन लोगों ने भिन्न भिन्न नक्षत्र-पुञ्जों (Constellations) में विभक्त किया एवं ३६ राशियां स्थित

। . . . . . (Jumny) बनाकर

। . . . . . ऐसा प्रतीत होता है

। . . . . . ही देखा था। जिस

किसी चीज को भी बनाते थे उसे बहुत ही सुन्दर और पूर्ण

बनाते थे। उन लोगों की बनाई हुई पत्थर की मूर्तियाँ,

एजाओ की समाधियाँ, और इन समाधियों के ऊपर बड़े बड़े

मस्तक और स्तूप बहुत ही विचित्र हैं—जो कि आज भी

संसार को आश्चर्यचकित किये हुए हैं।

भिन्न के स्तूप (पिरामिड)

✓ (प्राचीन काल की सभ्यता बहुत नक्षत्रों में से पथ)

भिन्न के लोगों का मृत्यु के विषय में अपना ही एक

विश्वास बना हुआ था। वे सोचते थे कि मृत्यु के पश्चात् भी

प्राणी को उसकी मृदा नीचे में से उठाया जा सकता है और

फिर से उसमें जीवन चेतना प्रदान की जा सकती है। यह मरा हुआ

जीव चेतन युक्त होकर देव-लोको के द्वीप में आनन्द से अथवा जीवन

का प्रयोग करता है। मृत्यु के विषय में यह विश्वास मेसोपोटे-

मिया, बेबीलोन, एवं कीट द्वीप के सार्दोनियन लोगों के इस

विश्वास से भिन्न था, कि मृत्यु के बाद जीव नीचे, अथवा

ऊपर

२७५

दुनिया में चले जाते थे और वहाँ एक ह्यायामय जीवन व्यतीत करते थे [मिथ के लोगों का मृत्यु के संबंध में उपर्युक्त विचार होने की वजह से ही वहाँ पर सुन्दर सुन्दर कब्र, कब्रों के अन्दर मृत शरीर की ममी रखी जाना, एवं कब्रों के ऊपर बड़े २ विशाल स्तूप बनाना जिससे मृत शरीरों को कोई छूछा न सके, उन्हें ढिगाढ़ न सके—यह प्रथा चली। इन स्तूपों के अवशेष अब भी मिलते हैं, इनमें से कुछ स्तूप तो सर्वथा अपनी प्रारंभिक हालत में हजारों वर्षों के बाद आज भी विद्यमान हैं। एक आदिकालीन धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर मनुष्य ने भी अपने मृत शरीर को फायम रखने का क्या अनुपम उपाय निकाला। ये ममी, कब्र और कब्रों पर स्तूप केवल राजाओं और रानियों के लिये ही बनते थे। साधारण लोग तो मामूली कब्रों में ही दफना दिये जाते थे। बड़े बड़े स्तूपों (पिरामिड) की प्रथा तो मिथ के तीसरे राज्य वंश से ५००० ई. पूर्व से चली। यह प्रथा-चिपोस, १००० ई. पूर्व से चली, २००० ई. पूर्व से मिथ ने अभूतपूर्व उत्थति की और देश धन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहा, अपने अपने लिये एक एक इस प्रकार तीन बहुत ही महान स्तूप बनवाये। ई. पू. २७ वीं शताब्दी को ये बातें हैं। उपर्युक्त तीन स्तूपों में से एक “स्तूप महान” कहलाता है। ये तीन प्रमुख स्तूप जिनके नीचे प्राचीन मिथ के शासकों के मृत देह की ममी समाधियों में रखी हुई हैं, मिथ के आधुनिक नगर

काटिरो से कुछ मील दूर गिबे नमक स्थान पर है। इन स्तूपों तक पहुँचने के लिए पहिले स्तर की एक विशाल मूर्ति आता है जिसका शरीर 'शेर' का है, एवं 'मुँह' मानव का। यह स्फीन्क्स (Sphinx) कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी एवं ६९ फीट ऊँची है।—और दूर से ही पथिक की आँखों में ऐसे देखती, और कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा निरेन्द्रित तब जाना उचित नहीं। निश्चय लगभग ४००० वर्षों से यह अद्भुत मूर्ति दिन प्रति दिन उदय होते हुए सूर्य के देव रही है—अन्यों ने कल्पना की है—क्या ऐसा करते करते यह एक नहीं गई होगी? यह मूर्ति क्या है—किसका यह प्रश्नक है, और क्यों एक टुक देव रही है—यह भी हजारों वर्षों तक एक रहस्य ही बना रहा। कुछ ही वर्ष पहिले यह बात विदित हुई कि इस हिट्सस की मूर्ति का मुँह फेरो जिम्मेन का है—और फेरो जिम्मेन ने ही इसे बनवाया था। इस विशाल मूर्ति को पार करके ही स्तूपों तक पहुँचना पड़ता है। "स्तूप महान" का आधार चौड़ा ७०० फीट लम्बा, ७०० फीट चौड़ा है—दूसरे आधार चतुर्भुज के ऊपर दूसरा चतुर्भुज, अष्टाङ्ग पहिले से छोटा—और इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा लम्बे लम्बे—और इस प्रकार सड़ते बढ़ते इसकी ऊँचाई ४८० फीट तक चली गई है। दृष्टना कोटिप इस पर्वत सन विशालकाय स्तूप की। इस स्तूप के अंदर ही दो बहुत ही सुन्दर 'कमरे' बने हुए हैं—ये,

एक राजा की कब्र है, और दूसरी उसकी रानी की। वैसे तो ये स्तूप ठोस बने हुए हैं, किन्तु नीचे कब्रों तक पहुँचने के लिये उन स्तूपों में रास्ते कटे हुए हैं—और प्रकाश और वायु के लिये बहुत इंजीनीयरिंग कुशलता से टनल बनी हुई हैं—यह तक कि कब्रों के पास से नील नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। कब्रों तक जो रास्ते जाते हैं उनकी दीवारें बहुत ही सुंदर चिकने पत्थरों की बनी हैं जिन पर अनेक चित्र चित्रित हैं। इन रास्तों में, मानो छत को आधार देते हुए अनेक सुंदर सुंदर स्तंभ बने हुए हैं। ये रास्ते सीधे सपाट नहीं, किन्तु चक्करदार हैं, मानो वे भूल भुलैया हों। इसी आशय से ऐसा किया गया है कि कोई प्राणी फेंकों की कब्रों तक न पहुँच सके और किसी प्रकार की चोरी न कर सके। वे कमरे जो कि कब्रें हैं, और भी अधिक सुंदर हैं—दीवारें अनेक चित्रों से चित्रित हैं। एक कमरे में एक बहुत ही सुंदर बने कफन में राजा के शव की मर्मा रक्षायी हुई है, दूसरे कमरे में रानी की। कमरों में अनेक बहुमूल्यवान् आभूषण, सुन्दर कलापूर्ण घर्तन, हथियार, कपड़े, घड़ों में राश-वदार्थ रक्ते हुए हैं जिससे कि राजा या रानी को अपने मृत्यु के उपरांत स्वर्गिक जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे। कमरे में वाद्ययंत्रों के बजाने वालों की, संगीतज्ञों की, तथा अन्य महचारियों की मूर्तियाँ भी हैं जिससे स्वर्गिक जीवन में राजा को आनंद के सब साधन उपलब्ध हों। प्रत्येक पिरामिड

के पास ही उस फेरो का मंदिर है जिस फेरो का बंद पिरामिड है। ये मंदिर "स्तम्भों (Pillars) के आधार पर स्थित द्रुत"-इस शैली के बने हुए हैं। स्थापत्य कला की इस शैली में मे ही वह शैली विकसित हुई जिसके अनुसार बाद में ग्रीस के मंदिर बने।

ममी (Mummies)

मृत शरीर को कई भागों में से चीरकर उसके हृदय मस्तिष्क, तथा अन्य कई अवयवों को मृदम यंत्रों से निकाल लिया जाता था, एवं उस शरीर के आंतरिक भागों में कई जघाड़्यों एवं सुगंधित पदार्थों से साफ किया जाता था एवं धोया जाता था। फिर उसमें स्वर्ण धातु, एवं अनेक सुगंधित पदार्थ भरकर उसे ठोस बना दिया जाता था और फिर एक स्वच्छ महीन लम्बे कपड़े में उस शरीर को सूथ लपेट दिया जाता था। चेहरा पेंट कर दिया जाता था और ऊपर से इस प्रकार चिप्रीत कर दिया जाता था मानो वह राजा की ही प्रतिमूर्ति हो। इस प्रकार मृत शरीर की ममी बनाकर भेण्ड लकड़ी या धातु के बने हुए कफन (सदूक) में वह ममी रख दी जाती थी। कफन पर चारों ओर राजा के जीवन के महत्त्वपूर्ण कार्य एवं उसकी जीवनी उनकी भाषा में अंकित कर दी जाती थी।

हजारों वर्षों के पुराने राजाओं की उन प्रतिमूर्तियों को, एवं उस काल के इतिहास को सुरक्षित रखने हुए मिथ के ये

अतिरिक्त और भी कई बातों में होता था। इन्हीं मन्दिरों में राजाओं का तथा जमाने की महत्वपूर्ण घटनाओं का वृत्तान्त सुरक्षित रक्खा जाता था—मन्दिरों में ही दीवारों पर चित्र अंकित किये जाते थे, जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। दीवारों पर ऐसे अनेक चित्र अंकित हैं जिनमें किसी राजा को विजय यात्रा करके लौटता हुआ दिखाया गया है, और कहीं देवता राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं मन्दिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुआ एवं सूर्य और नक्षत्रों की चाल और काल गणना के विज्ञान का आरम्भ हुआ। पुजारी लोग केवल पूजा कर देना और भेंट चढ़ा देने का ही काम नहीं करते थे—किन्तु वे घीमारों का इलाज भी करते थे एवं जादू-टोने के द्वारा व्यक्तियों को सुख-समृद्धि दिलवाने का प्रयत्न भी करते थे। प्राचीन काल में ज्ञान, विद्या, साहित्य, इतिहास के केन्द्र ये मन्दिर ही थे। साधारण जनता तो भोली, अशिक्षित, एवं अज्ञानार्थकार में ही अपना जीवन बिताती थी।

१० मिश्र के एक प्रसिद्ध फेरो (इरयनावन या अमेनोफिस 'चतुर्थ') ने जिसका शासन काल १३७५ ई. पू. से प्रारम्भ हुआ माना जाता है, लोगों के धार्मिक विश्वास में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसने यह घोषित किया कि फेरो देवताओं के वंशज नहीं किन्तु साधारण लोगों की तरह

मानवी लोग ही हैं। इसने अपनी पूर्वजों की प्राचीन राजधानी थीबीज (मिथ में) को छोड़ दिया और एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम तलथलथमरना था। इसका साम्राज्य ठेठ मिथ में सुदूर दक्षिण भाग से लेकर मेसोपोटेमिया में यूफ्रीटीज नदी तक फैला हुआ था। इसने इन सब राज्यों के भिन्न भिन्न देवताओं के मंदिरों को बंद करवा कर, केवल एक देवता आतन की पूजा का प्रचलन करना चाहा। 'आतन' (Aton) सूर्य का ही दूसरा नाम था। राजाओं, पुजारियों और लोगों का यही विश्वास था कि भिन्न भिन्न देवता जिनकी शक्ति सूर्य मूर्तियों में अंकित थी-वैसी शक्ति सूर्य, यानि देवता वास्तव में ऊपर देवलोक में रहते थे। किंतु प्रसिद्ध शासक इत्यनातन ने उस प्राचीन काल में सबसे पहिले यह विचार रक्खा कि आतन (सूर्य देवता) साकार रूप में विद्यमान नहीं (अर्थात् उस रूप में, जिस रूप में उस देवता की मूर्तियों मन्दिरों में स्थापित थी)-यह तो सूर्य की शक्ति का नाम मात्र है यह शक्ति सर्व सम्पन्न है-यह देवता सर्वशक्तिमान है-और यही शक्ति इस पृथ्वी और इसके जीवों का संचालन कर रही है। इन भावों को व्यक्त करते हुए इत्यनातन ने अनेक संगीतमय पद भी बनाये थे जो आज भी प्राचीन मिथी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। इत्यनातन की गणना हम ससार के बुद्ध और ईसा जैसे महान व्यक्तियों में कर सकते हैं। उसके अनेक पदों के भावों की छाया

ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान में मिलती है ।
 अनेक वाक्य यों के यों बाइबल और कुरान में मिलते हैं ।
 इस्लाम के क़लमे के वाक्य "एक अल्लाह के सिवाय दूसरा
 अल्लाह नहीं है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल है,"
 यों के स्यों इस्लामतान के मजनों में मिलते हैं; केवल अल्लाह
 की जगह आतन (सूर्य देव) शब्द है और मोहम्मद की जगह
 इस्लामतान । किन्तु इस्लामतान के उदात्त भाषों को सूर्य
 साधारण चिह्नक भी नहीं समझ सके, ग्रहण करना तो दूर
 रहा । वास्तव में देखा जाये तो आज भी सर्व साधारण का
 मानसिक विकास प्रायः उसी स्तर का है जिस स्तर का आज से
 २०-६ हजार वर्ष पूर्व प्रारंभिक सभ्यता काल के मानव का था ।

सामाजिक संगठन

समाज में सर्वोपरि तो फेरो (शासक) होता ही था ।
 मिथ में फेरो का पद केवल एक शासक या पुजारी के ही समान
 नहीं होता था, जैसा की सुमेर और असीरिया में था । मिथ में
 तो फेरो स्वयं एक देवता या देवता का वंशज माना जाता था
 और इसीलिये राजघराने में ही राजा का विवाह हो सकता
 था—क्योंकि साधारण लोग तो देवताओं के वंशज थे नहीं ।
 किस प्रकार मिथ के राजा इस असाधारण मान्यता तक पहुँचे
 कुछ कहा नहीं जा सकता । इन फेरों की शक्ति निरंकुश

(Absolute) होती थी । फोर्ड भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था । तभी तो यह सम्भव हो सका कि अनेक शासक लोग लाखों आदमियों को वर्षों तक काम में लगाकर ये महा-विशाल स्तूप (पिरामिड) बनवा सके । फेरो के नीचे उन्हीं के वंशज राजकुमार होते थे जो फेरो के आधीन रह कर भिन्न भिन्न प्रांत या प्रदेशों का शासन करते थे, या केन्द्रीय शासन व्यवस्था में ही उच्च पदाधिकारी होते थे । शासन चलाने के लिये अनेक प्रकार के करों की व्यवस्था थी एवं अनेक नियम बने हुए थे । कर न देने वालों को या नियम भंग करने वालों को सजा दी जाती थी ।

पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरों के पुजारी होते थे किन्तु शासन व्यवस्था जटिल होने से और शासकों के राजकीय काम में अधिक व्यस्त होने से, पुजारी पुरोहित लोगों की एक जाति ही अलग बन गई थी । इन पुजारी लोगों का धार्मिक मामलों में लोगों से सीधा सम्पर्क था, और इसी की वजह से बड़े बड़े मन्दिरों के पुजारियों की लोक-शक्ति भी कम नहीं थी—कभी कभी इन पुजारियों की मदद और सहयोग के बिना शासन चलाना कठिन हो जाता था । ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि पुजारियों के मन्तव्य के अनुकूल चलने वाले राज्य घराने के किसी विशेष व्यक्ति के, पक्ष में शासकों के विरुद्ध षडयंत्र भी

का आरम्भ कहा होगया होगा। इन नगर के विकास और सभ्यता के अवशेष प्राय २५५० ई पू तक के मिले हैं। प्राय कुछ वर्ष इधर उधर इसी काल तक के अवशेष चिन्ह हरप्पा तथा दूसरे स्थानों पर मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राय २५०० ई पू में ये नगर ध्वस्त और विलीन होगये थे—इनके अचानक ध्वस्त और विलीन होने के कई कारण हो सकते हैं—सिन्धु नदी में भरकर बाढ़ों का आना, जलवायु में असाधारण परिवर्तन, विरोपत्य मौसमी हवाओं के ठहलने से, उसके फल स्वरूप वर्षा कम होने से पशु शनैः शनैः चालूओं के टीलों द्वारा भूमि ढक जाने से। प्राचीन मेसोपोटेमिया एवं मध्य की सभ्यताओं का लोप तो उत्तर से सेमेटिक तथा आर्यजाति के लोगों के आक्रमण द्वारा हुआ—किन्तु सिन्धु प्रदेश में भी ऐसे कोई आक्रमण हुए हों इसके कोई भी चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसका लोप तो स्यात् प्रकृति के हाथों द्वारा ही हुआ।

कौन ये लोग थे जिन्होंने सिन्धु सभ्यता का विकास आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व किया और कैसी यह सभ्यता थी ? यद्यपि इस सभ्यता का विकास भारत में सिन्धु नदी की उपत्यका में हुआ, किन्तु यह भारतीय आर्य सभ्यता नहीं थी। जिन लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया वे भी आर्य नहीं

४—इतना तो निश्चित पूर्यक कहा जा सकता है। यह सभ्यता मिश्र और सुमेर सभ्यता की समकालीन थी और बहुत सी बातों में यहां का रहन सहन, मन्दिर, पूजा आदि का ढंग सुमेर की सभ्यता में मिलता है। वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि उस काल में पच्छिम में भू-मध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों से लेकर, यथा मिश्र, एशिया माइनर, सीरिया से लेकर इलम (प्राचीन ईरान), मेसोपोटेमिया और फिर मोहेजोदागो और हरप्पा एवं दक्षिण भारत,—और फिर सुदूरपूर्व में चीन के तटवर्ती प्रदेशों तक जिस नव-याँपाण युगीय (खेती, पशुपालन, मन्दिर, पुजारी और पूजा) सभ्यता का प्रसार था—और जिसके तदन्तर मिश्र में मिश्र सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटेमिया में सुमेर, बेबीलोन, असीरिया सभ्यता का विकास हुआ, उसी प्रकार सिन्धु प्रान्त में सिन्धु नदी की उपत्यका में मोहेजोदागो और हरप्पा (सिन्धु सभ्यता) का विकास हुआ। यह भी निश्चित है कि इन सब देशों का परस्पर सम्पर्क था और इन में व्यापार एवं सांस्कृतिक विनिमय होता रहता था। ये सब सभ्यताएँ नगर-प्रधान एवं व्यापार प्रधान थीं। इन्हीं बातों से अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु सभ्यता वां। इसी जाति के लोग थे, जिस जाति के सुमेरियन लोग थे। इन सभी लोगों का रंग मध्यम, गरीर पुष्ट और बर्ण कुछ मूयसा (झला गोरा मिश्रित वा गहरा बादामी) था। कुछ विद्वान इन लोगों को भारत के द्रविड़ लोगों

मानव का सब प्रथम सभ्यताये—६००० से २००० ई पू तक

मे सम्बन्धित मानते हैं जो केवल दक्षिण भारत मे नहीं किन्तु उत्तर भारत और सिन्धु प्रान्त मे भी फैले हुए थे। कुछ भारतीय विद्वानों का यह भी मत है कि सप्त सिन्धु से आर्य द्रव्यु एवं घृत लोग जो अपने आदि (Original) घर को छोड़कर इधर उधर फैले, उन लोग का भी प्रभाव सिन्धु सभ्यता वाले लोगों पर पड़ा। जो कुछ हो जिस प्रकार प्राचीन मिश्र, मेसोपोटेमिया, एथ चीन के लोगों की आदि उत्पत्ति (Origin) के विषय में कुछ निश्चित पूर्वक नहीं कहा जासकता वैसे ही मोहजोदाबो हरप्पा के लोगों की उत्पत्ति (Origin) के विषय में कुछ भी निश्चितपूर्वक नहीं कहा जासकता।

जीवन तथा रीति रस्म

सिन्धु प्रान्त में गेहूँ, जौ और सम्भवत चावल की भी खेती होती थी पशुओं के दूध, ची से लोग परिचित थे। पालतू पशुमा म बैल, भैंस, भेड़, हाथी, कुत्ता, उट तथा जङ्गली पशुओं में हिरन, नीलगाय घंवर, भालू, खरगोश आदि का अग्रशेष चिह्न मिले हैं। हरी चरमरी, शाक भाजी, मिठाई मछली, मांस इत्यादि भी लोगों के भोजन का अंग था। इन सब बातों का पता खुदाई मे प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मिला है। खुदाई मे बड़े बड़े पोलिश किये मिट्टी के बड़े बर्तन अनाज रक्खा जाया करता होगा, तस्तरियाँ, प्याले, थाली, चम्मच

आदि बड़ी-सख्या में मिले हैं, जिनसे यह भी अनुमान किया जाता है कि त्यौहार, विवाह इत्यादि के अवसर पर दावतें भी होती होंगी। कतई, सुनाई की कला में ये लोग बहुत ही प्रवीण मालूम होते हैं। कपास, रेशम, और ऊनी कपड़ों का प्रचलन था। पुरुष लोग तो केवल एक श्राव की तरह का कपड़ा, शरीर पर लपेट लेते थे—गरीब लोग साधारण कपड़े पहिनते थे, एवं गनी लोग, सुन्दर कला पूर्ण कपड़े तरह तरह से केश-रचना करने थे इन लोगों में बड़ा शोक था। पुरुष सुमेरियन लोगों की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे—आंठ का ऊपरी भाग प्रायः साफ रहता था—गोनों और से चलने वाले अनेक वस्त्रों मिले हैं। इन लोगों के कला प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषणों से ज्ञात होता है। स्त्रियों के अतिरिक्त बच्चे भी आभूषण पहिनते थे। सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ आभूषणों से लदी हुई रहती थीं। ये आभूषण स्वर्ण के होते थे, किन्तु गरीब लोग लाल पत्थर, पोलिश की हुई मिट्टी के आभूषण पहिनते थे। कुछ आभूषण हाथी दाँत के भी होते थे। स्त्रियों के शृङ्गार के लिये अनेक प्रासाधन विद्यमान थे—लकड़ी और हाथी दाँत के रुधे, लाल, चमकीले रंग की अनेक डिब्बियाँ जिनमें चेहरे पर श्वेत तथा गुलाबी आभा लाने के लिये कुछ पाउडर से रक्खे होते थे,—इत्यादि अनेक वस्तुएँ मुदाई में मिली हैं। शृङ्गार के ऐसे ही प्रासाधन सुमेर तथा मिश्र के लोगों में भी प्रचलित थे।

मानवों का सर्व प्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पू. तक

बच्चों के खेल के लिये अनेक खिलौनों के आवशेष भी मिले हैं। अनेक प्रकार के लैम्प तथा मिट्टी के दीपकों का प्रयोग होता था।

का प्रचलन मिथ और सुमेर में भी था। ये लोग पशु पक्षियों का शिकार भी करते थे—धनुषबाण इन लोगों का प्रमुख अस्त्र था। पत्थर की गोलियों और गुलेल का प्रयोग भी ये लोग करते थे। इनके अतिरिक्त अन्य औजार तथा हथियार जैसे तलवार, आरियां, दरावियां, हंसिये इत्यादि भी मिले हैं। पशु पक्षियों को लड़ाना, उनके अनेक प्रकार के खेल, फल के पासों तथा गिरियों से खेलने वाले खेल—ये उन लोगों के प्रमोद के मुख्य साधन थे।

स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला

मोहेंजोदादों की नगर निर्माण प्रणाली वास्तव में बहुत सुविकासित एवं प्रौढ़ थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। नगर में चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार गलियाँ तथा मकान बने थे,

सफाई के लिये नाली-प्रणाली (Gutter System) थी। मेसोपोटेमिया के इराना नगर में भी नालियों का अच्छा प्रयोज था, किन्तु मिश्र के नगरों की नालियाँ इतनी वैज्ञानिक और सुन्दर नहीं थीं। नगर में बड़े बड़े स्नानगृह तथा शौचगृह भी मनिश्रित स्थानों पर पब्लिक के लिये बने हुए थे। कूड़ा फरकट इत्यादि ढालने के लिये स्थान स्थान पर

मिश्र

रां

में

इता का भाव

हैं। मानव का पचने वाला कचरा पचता है। पचने के बाद
में तो अधिकतर कच्ची ईंटें ही दीवारों के लिये प्रयुक्त होती
थीं। वहाँ केवल स्नानगृहों और शौचगृहों में पकाई हुई ईंटों
का प्रयोग हुआ है। दीवारों पर पलस्तर प्रायः मिट्टी का ही
होता था। मकानों की छत पीटी हुई मिट्टी, अथवा कच्ची
या पकी हुई ईंटों की होती थी। छतों में कड़ियों का प्रयोग
बहुत होता था। पानी के लिये कुएँ बने थे—उन कुओं की

दीवारों मजबूत ईंटों की बनी हैं। ईंटें इतनी सफाई-के साथ चुनी गई हैं कि खुदाई में प्राप्त हुए सफा किये जाने पर आज भी न्यून काम दे रहे हैं। नगरों, एवं मकानों के इस सुन्दर प्रबंध को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कोई उच्च सस्था नगर का प्रबंध करती होगी।

कला कौशल

सिन्धु प्रांत में सैबड़ों मृण्मूर्तियां (मिट्टी की मूर्तियां) प्राप्त हुई हैं। अनेक मुद्राये तथा ताबीज प्राप्त हुए हैं, एवं असंख्य मिट्टी के वर्तन जिन पर सुन्दर पालिश किया हुआ है। ये मिट्टी की मूर्तियां विशेषतः बच्चों के खिलौने, और मन्दिरों और देवताओं को भेंट की जाने वाली, तथा पूजा की भी मूर्तियां हैं। देवताओं की मूर्तियों में अधिकतर "मातृ वर्ण" की मूर्ति मिली है। मिट्टी के वर्तनों की कला बहुत ही सौष्ठव तथा चिकित्सित थी। मिट्टी के वर्तन दो प्रकार के थे—एक वर्ग के वर्तनों पर पतले, हल्के लाल पीले रंग की पालिश होती थी। इन पर रेखा गणित के वृत्तों या कोणों की कारीगरी की हुई है। दूसरे वर्ग के वर्तन अच्छी तरह पकाई चमकीली मिट्टी के होते थे। वर्तनों पर चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है। चित्रकारी में विशेषतः बेल बूटे पशु पक्षी, पेड़ पत्तियों की आकृतियां चित्रित की गई हैं। मिश्र तथा 'सूसा तथा सुमेर के मिट्टी के वर्तनों पर विशेषतः मनुष्य आकृति का चित्रण हुआ है।

मिट्टी के वर्तनों की यह कला जितनी उस काल में सुन्दर थी
वैसी तो आज कल भी बहुत कम देखने को मिलती है ।

१ प्राप्त हुई है जिस
है एवं कुछ अन्य
पुण्यत्ववेत्ता किसी योगी की मूर्ति । इस पुत्राय या योगी की मूर्ति
की शायद बेबीलोन के पुरोहितों से मिलती है । इसके अतिरिक्त
सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूर्तियाँ हवप्पा से प्राप्त
हुई हैं । इनमें से एक लाल और दूसरी नीले-काले पत्थर की है । इन
मूर्तियों का शरीर-नीम्न यूनान की मूर्तियों से कम आकषेक नहीं ।
यहाँ की स्तुतियों में कुछ पीतल की नर्तकियों की भी मूर्तियाँ मिली
हैं-जिससे ज्ञात होता है कि 'इन' लोगों में नृत्य कला का भी
प्रचलन था-और यह नृत्य-कला काफी विकसित थी । किन्तु नृत्य

रुई के कपड़े

(उस काल के अन्य देशों में स्यान् मिश्र को छोड़ कर

अकेले सिंधु प्रांत में ही बुने जाते थे। रुई के सूत के बड़े बड़े सुन्दर ढग के बड़े डिजाइनों के कपड़े बनते थे—और मिश्र और बेबीलोन के बाजारों में विक्रते थे। अन्य देशों में तो विशेषतः उन या हेम्प, या रेशम के ही कपड़े बुने जाते थे।

भाषा और लिपि

सुमेर के लोगों की तरह इन लोगों की भी भाषा पर्याप्त विकसित थी। लिपि, जिसमें यह भाषा लिखी जाती थी, सुमेर की लिपि से मिलती जुलती स्यात् एक प्रकार की चित्र लिपि ही थी। विद्वानों ने सुमेर की भाषा और लिपि का तो अध्ययन भी कर लिया है, किंतु सिंधु सभ्यता की भाषा और लिपि पढ़ने में वे अभी सफल नहीं हुए हैं। उनकी लिपि का रहस्य सुलने पर तो अनेक नई बातें इस सभ्यता के विषय में मालूम होंगी, और संभवतः सुमेर और मिश्र की सभ्यताओं पर भी नया प्रकाश पड़े।

धार्मिक विश्वास

सिंधु प्रांत के लोगों के धर्म का स्वरूप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। इतना अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ने भी मिश्र एवं मेसोपोटेमिया की तरह विशाल विशाल मंदिर-भवन बनवाये थे। ये लोग मूर्तियों की स्थापना अपने भवनों में भी किसी विशेष कमरे में करते रहे होंगे। उस काल की ज्यादातर

मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल में ईजीप्टन में सिंधुप्रांत के बीच के सभी देशों में जैसे इतम, कारस, मेसोपोटेमिया, मिथ तथा सीरिया में प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरती माता की पूजा से ही हुई है- धरती-माता, प्रकृति ही, मनुष्यों का पालन-पोषण करती है। मेसोपोटेमिया के कई लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी नगर निवासियों की हर प्रकार की व्याधियाँ से रक्षा करती थी। ग्रीसीटीज, टार्सोस, नीन और सिंधु नदी के तटा पर रहने वाले लोगों की आजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी, फिर यह स्वाभाविक ही है कि वे धरतीमाता, प्रकृतिदेवी, मातृदेवी को पूजा विशेषतः करते थे। मातृदेवी की मूर्ति के अतिरिक्त शिव तथा शिवलिङ्ग की भी कई मूर्तियाँ मिली हैं एवं शिवजी की त्रिशूलों वाली आकृति कई मुद्रायों एवं ताम्र-पटों पर अंकित मिली है। इससे अनुमान है कि सिंधु प्रांत के लोग शिवजी की पूजा करते थे और स्यान् योग की प्रणालियों से भी परिचित थे। इसके अतिरिक्त फैतिक (लिङ्ग) की पूजा भी होती थी। लिङ्ग की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन मिथ, जून न, रोम में भी बालपीट की पूजा होती थी- बालपीट लिङ्ग सम्प्रदाय में सर्वथ रखने वाला देवता था। सिंधु प्रान्त में स्यान् शक्ति रूपसना भी प्रचलित थी, एवं पशु पूजा भी होती थी। कुछ सभ्यताशास्त्र के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य रूप में आन से

पहिले देवता पशु रूप में ही पूजे जाते थे। पशुओं में जिनकी पूजा होती थी उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तो धा बैल, किंतु हाथी, गैंडा, नीलगाय की भी पूजा होती थी। बैल स्यात् सिंधु प्रात में शिवजी का वाहन माना जाता था। बैल का सिंधु प्रात में ही नहीं किंतु संसार के सभी प्राचीन सभ्य देशों में धार्मिक महत्त्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु प्रात निवासी वृद्ध-पूजा में भी विश्वास रखते थे। नाग पूजा तथा जल पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक तथा यूनानी क्रूरा का चित्रण भी मुद्राओं तथा धातु की पट्टियों पर दीख पड़ता है। इन चिन्हों का धार्मिक महत्त्व माना जाता था। स्वास्तिक तथा चक्र के चिन्हों का संबंध सूर्य और अग्नि से माना जाता है—और सूर्य और अग्नि देवताओं के रूप में पूजित रहे हैं। सिंधु प्रात के निवासियों की ताबीजों एवं जादूटोनों पर भी विशेष श्रद्धा थी। इन तमाम बातों से यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का बुद्धि का विकास, मनन एवं चिंतन का विकास अभी विशेष नहीं हुआ था, तथा 'बुद्धि, तर्क, विज्ञान एवं दर्शन की गहराइयों को ये प्रारम्भिक मानव स्यात् छू भी नहीं पाये थे। नवीन पाषाण युगीय पुजारी, पुरोहितों एवं शनैः शनैः बनते हुए आदिकालीन धार्मिक मस्कारों पर ही इन लोगों की धार्मिक भावना आधारित थी। इन लोगों का जीवन विशेषकर ऐहिक या-ऐहिक जीवन का सुख उच्चवर्ग के लोग-यथा शासक, पुजारी, पुरोहित तथा अन्य धनिक

लोग भोगते थे किन्तु उस समय में भी "चेतना" अधिक जागृत नहीं थी, चेतन अनुभूति गहरी नहीं थी ।

“मिन्धु सभ्यता” आज से लगभग ६-७ हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि के रंगमंच पर आकर, मिथ, बेबीलोन सभ्यताओं की भाँति नदी का सा कुछ क्षणों तक अपना नृत्य करके विलीन होगई, किन्तु उस नदी के नृत्य की कुछ तरंगें आज भी मानो प्रयादमान हैं—उनका प्रभाव आज भी भारत में विद्यमान है—और वह है मातृदेवी की पूजा, शक्तिपूजा, शिवलिंग, एवं वृक्षों की पूजा जो भारतीय साधारणजन में आज भी प्रचलित हैं ।

—०५०—

१७

क्रीट की माईनोअन सभ्यता,
एवं हिट्टी, सीरिया और
फीनीसीया के लोग

माईनोअन सभ्यता

कुछ वर्ष पूर्व भूमध्यसागर में स्थित क्रीट द्वीप में Sir Arthur Evans सर आर्थर इवान्स कुछ ऐतिहासिक

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई पूर्व तक

सुदाइया फर रहे थे। उन सुदाइयों को फरते फरते वहा पर एक अति प्राचीन सभ्यता के चिन्हों का पता लगा। अब यह माना जाता है कि लगभग उसी काल में जब कि मिश्र की प्राचीन सभ्यता का विकास होरहा था, ब्रीट द्वीप में भी एक सभ्यता का उदय होरहा था। इस सभ्यता को इतिहासकार मार्इनोवन या इजीयन सभ्यता कहते हैं। वे लोग जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, उसी प्रकार की काल-गोरे मिश्रन जाति के लोग थे जो नवीन पाषाण युग के उत्तरकाल में न्यू-सभ्यतागर के तटवर्ती प्रदेशों में फैले हुए थे, और इन लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया वह स्थानीय भेदों का बोझपर प्रेसी हो थी जिस प्रकार की सभ्यता का विकास मिश्र या मेसोपोटेमिया में हुआ। इस जाति के लोग जिन्होंने इस इजीयन सभ्यता का विकास किया केवल ब्रीट द्वीप में ही नहीं रहते थे किन्तु वे लोग उत्तिय इटली, सिसीली, साइप्रस द्वीप, एशिया माइनर, तथा यूनान में भी फैले हुए थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि नवीन पाषाण युग में सभ्यता जिसमें खेती करना, पशु-पालन, देव-पूजा, मन्दिर पुरोहित इत्यादि बातें विशेष थीं और जो पच्छिमी स्पेन में लेकर पूर्व में चीन तक फैली हुई थी, उसके आधार पर जिस प्रकार मिश्र, मेसोपोटेमिया और सिन्धु घाट में मेडिकता परक नगर सभ्यता

का विकास हुआ उसी प्रकार क्रीट द्वीप के क्नोसस (Knossos) नगर में भी एक उच्च, सुन्दर नगर सभ्यता का विकास हुआ। क्रीट में यह सभ्यता जैसे तो लगभग ४००० ई. पू. में बनी जाती होगी, किन्तु इसका सबसे अधिक विकसित रूप २००५ ई. पू. से १४०० ई. पू. तक माना जाता है। इस सभ्यता का केन्द्र "माइनोस का महल" था, जो क्नोसस नगर में बना हुआ था। यह महल २००० ई. पू. में बनाया गया था। इसके अलावा बहुत से अन्य महल "मेइस्टर" पर बने। इन लोगों ने थियेटर्स (खेल समारोहों को देखने के लिये हजारों दर्शकों के बैठने के लिये स्थायी प्रबन्ध) भी बनाये। यहां के शासक लोग माइनोस (Minos) कहलाते थे, जिस प्रकार मिथ के शासक लोग फेंरो कहलाते थे। इनके महल बहुत ही ठाठ पाट के, सुन्दर, किन्तु जटिल ढंग से बने हुए थे—मानो वे भूल भलैया हों। इन महलों में प्रत्येक प्रकार के सुख और आराम का प्रबन्ध था। अलग अलग शीघ्रगृह, स्नानागृह, शृङ्गारगृह, भोजनगृह, रायनगृह इत्यादि बने हुए थे, परं उनमें पानी के नलों का भी प्रबन्ध था। इन महलों में वे सभी सुख और आराम और वे सभी सजावटें थीं जो रिजनी के काम को छोड़कर आधुनिक महलों में पाई जा सकती हैं। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े धुना, प्रत्येक प्रकार के उपाहारों का काम करना, हाथी दांत और धातुओं की सुवार्द का काम करना, चित्रकला एवं

मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पूर्व तक

मूर्तिकला, इत्यादि कामों में बड़े निपुण थे। स्वयं मीज बहार करते थे एवं खेल तमाशों का इन्हें बहुत शोक था।—विशेष-कर सादों को सजाना और जिनमें शिथिल न होकर करना। इन लोगों की कला-कुशलता और हस्त कौशल इतना विकसित था कि वर्तमान युग के लोगों को भी उनकी कला-कृतियों को देखकर आश्चर्य होता है। ग्रीक साहित्य की एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि कीट के एक व्यक्ति डिडानस ने सर्वप्रथम एक धातुबान बनाकर उसमें उड़ने का प्रयत्न किया था।

ये लोग भी अपनी सम-कालीन अन्य सभ्यताओं के लोगों की तरह अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मुख्यतयः “प्रकृति देवी” की जो “पशुओं की स्वामिनी” कहलाती थी। इन देवी देवताओं के लिये सुन्दर सुन्दर मन्दिर बने हुये होते थे जिनमें लोग इनकी पूजा करते थे। इनकी कला कृतियों में पूजा के अनेक दृश्य मिलते हैं।

इन इजीप्टन लोगों का उस काल के सभी सभ्य देशों से तथा सिंध, पेचीलोन इत्यादि से समुद्रमार्ग द्वारा व्यापार चलता था। इन लोगों की एक भाषा भी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है इस प्रकार ईसा के लगभग ४००० वर्ष पूर्व से लेकर सुप्त, शान्ति और चैन में इस सभ्यता का विनाश १४०० ई० पू० तक होता रहा। फिर पता नहीं कि क्या परिवर्तन

इन लोगों में हुआ, या क्या इन में क्या कमजोरी-इनमें थोड़ा कि इस कला-कौशल पूर्ण सभ्यता का विलुप्त लोप हो गया । प्रीक साहित्य में इस सम्बन्धी एक कहानी मिलती है कि थिसियस नामक एक प्रीक-हीरो क्रीट द्वीप में स्वयं, कनोसस के शासक माइनोस के भूल भुलैया जैसे सुन्दर महल में वह माइनोस की पुत्री एरोएडनी की सहायता में गया और वहाँ पर मिनोटौर नामक राक्षस का महार किया; जिमको खाने के लिये प्रतिदिन प्रीक नर जपान पकड़कर लाये जाया करते थे । इस कहानी का संकेत यही है कि धार्यन शास्त्रा के प्रीक जाति के लोग जिनका शरीर बहुत सुन्दर और सुडीक होता था कीट, साइप्रेस, एरिया माईनर इत्यादि देशों में वदे, क्रीटन लोगों को पराजित किया, कनोसस के महल का विध्वंस किया, उन प्राचीन सभ्यताओं को उगनाड केँटा और उन सभ्यताओं के स्वहस्त्रों पर अपनी ही सभ्यता का प्रस्थापन किया । क्रीट में कनोसस के वे सुन्दर सुन्दर आश्रय इनके महल जिनके अवशेष चिन्ह अभी अभी इतिहासिक खुदाइयों में मिले हैं, उस प्राचीन माइनोअन सभ्यता के स्मृति मात्र हैं ।

पश्चिम, एशिया की छोटी छोटी जातियाँ

जिस काल में मिथ्र, वेनीलोन, मोडेजोदारो एवं क्रीट की सभ्यताएँ अपने उच्चतम शिखर पर थीं और उनके बड़े बड़े

राज्य थे, वसी काल में सेमेटिक लोगों की छोटी छोटी जातियाँ मिश्र, मेसोपोटेमिया के मध्यवर्ती प्रदेशों में यथा सीरीया, जूडिया, इज्रैल, हिटी इत्यादि स्थानों में अपने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर रहे थे। इन मध्यवर्ती प्रदेशों में बड़े बड़े नगर बसे जिनमें सीरीया का दमिस्क नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इन छोटे छोटे प्रदेशों में से ही होकर मिश्र मेसोपोटेमिया का व्यापार चलता था। दमिस्क नगर में उस युग के सभी प्रसिद्ध देशों के व्यापारी एकत्रित होते थे। ये छोटे छोटे प्रदेश कभी तो मिश्र साम्राज्य के आधीन होजाते थे कभी बेबीलोन साम्राज्य के आधीन, कभी कभी इनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी बना रहता था। इन्हीं छोटी जातियों या राज्यों में जूडिया की यहूदी जाति थी—जिस पर बेबीलोन के सम्राट नेबुस्के-डेंजर ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और जूडिया से सभी यहूदी आबादी को जबरदस्ती हटाकर बेबीलोन भेज दिया था। यही यहूदी जाति भविष्य में जाकर इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्रांती की स्थापना करने वाली थी।

फोनेशियन लोग

ईसा के ५-६ हजार वर्ष पहिले सभ्यता और मानव-जीवन की जो पहिल पहल भूमध्यसागर के निकटवर्ती

देशों में—यथा मिथ, मेसोपोटेमिया में, मीड, एशिया माइनर, सीरीया आदि प्रदेशों में चली, उन सब में जहाजों द्वारा यातायात का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसे तो मीला एवं नदिया के आस पास रहने वाले मानव नव पाषाण युग में ही बहुत सारी सी नाव बनाकर मील्लो, नदियों के जल पर भ्रमण करने लग गये होंगे। स्थान पहिली नावें, पानी में बहने वाले लकड़ी के गड्ढे मात्र होंगे। तब पत्थरों के औजारों में सुधार के साथ साथ लकड़ी की साधारण नाव भी बनने लगी होगी। पहिले ये नावें बाँडा से चलाई जाती रहीं—फिर शनै, शनै ये ही बाँडा, नाव की साइड में हुक बनाकर उसमें ये स्थित किये जाकर, पतवार की तरह काम में आने लगे होंगे। और इस प्रकार धीरे धीरे जहाज बनने लगे, तदुपरात सबसे पहिले साल या हेम्प के पाल (Sails) भी जहाजों में काम में आने लगे। और इस प्रकार धीरे धीरे बड़ बड़ जहाज बनने लगे जो भूमध्यसागर, फरस की खाड़ी, आर लाल सागर की ही यात्रा नहीं करते थे, किंतु हिंदमहासागर में भी चल कर सिंध और दक्षिण भारत के पश्चिम तट तक आते थे। सामुद्रिक जहाजों की कला जैसे तो सुमेर, मिश्र आर ईराक के लोग जानते थे। ६००० ई पू में सुमेर की नावें आर जहाजें यूफीटीन और टाइग्रिस नदिया में चलती थी—मिश्र में नावों और जहाजों के चित्र मिले हैं जो लगभग द्वाइ तीन हजार वर्ष

ई० पूर्व के हैं। वे निचर बड़ी बड़ी जहाजों के हैं जो नील नदी के अतिरिक्त भूमध्यसागर में भी चलते होंगे। किन्तु सामुद्रिक बड़ी बड़ी यात्रायें करने वाले या तो कीट के माइनोखन छोटे थे, या उनसे भी अधिक-साहसी सामुद्रिक लोग, सेमेटिक उपजाति के कुछ लोग थे जो फीनीशियन कहलाते हैं और जो पेरिया माइनर के उत्तर-पच्छिम तट पर फीनीसीया नामक प्रांत में ईसा के २-३ हजार वर्ष पूर्व बसे हुए थे। वे लोग यहाँ स्थल लाल समुद्र के तिरुतयर्ती प्रदेश से आकर बसे थे। इन फीनीशियन लोगों के अधिकार में भूमि का डुकड़ा छोटा होने से, इन्होंने भिन्न भिन्न द्वीपों में अपने उपनिवेश बसाया शुरू किया, एवं उन दिनों में बसने वाली अन्य जातियों के निवास स्थान से बहुत दूर समुद्र के किनारों पर बसना शुरू किया। इस प्रकार पेरिया माइनर के पच्छिमी तट पर इन्होंने टायर, सीडन, बेयलस और थराइस नामक बस्तियाँ बसाईं और बाद में जाकर दूर उत्तरी अफ्रीका के किनारे पर प्रसिद्ध नगर कार्वेज बसाया। ये लोग व्यापार भी करते थे और सम्य देशों के सामुद्रिक नगरों में लुटमार भी। जब लुटमार का अवसर मिलता, तब तो लुटमार करके जहाजों में बैठकर अपनी बस्तियों में चले जाते थे—जब ऐसा संभव नहीं हो पाता था तो व्यापार में संलग्न रहते थे। धीरे धीरे इन लोगों का सामुद्रिक यातायात में इतना प्रभाव होगया कि उस प्राचीन काल का प्रायः बहुतसा

सामुद्रिक व्यापार इन्हीं लोगों की जहाजों में होता था। ये लोग
 आईप्रस द्वीप का तांबा, ग्रेट ब्रिटेन के कार्नेवाल प्रांत का टिन
 (कलई), मिश्र का काँच का सामान, चेन्नैलोन के मिट्टी के बर्तन,
 भारत की चंदन की लकड़ी, मोती और रुई के कपड़े, एक दूसरे
 देशों में पहुँचाते थे। साहसी और होशियार मज़ाहों की हँसियत
 से ये लोग उस काल के सभी सभ्य देशों में प्रसिद्ध होगये थे।
 ऐसा भी पता लगा है कि इन्हीं लोगों ने उस काल में दो महान
 सामुद्रिक यात्रायें की थीं। एक तो, ५२० ई० पू० में हग्नोन
 नामक एक फ़ीनिशियन ने जिब्राल्टर से लेकर अफ्रीका के किनारे
 ठेठ दक्षिण तक और फिर उसके भी आगे काफी दूर पूर्वीय
 किनारे तक। हग्नोन के पास ६० बड़ी बड़ी जहाजें थी और
 अनेक दूसरे फ़ीनिशियन साहसी मज़ाह। अफ्रीका के किनारे
 किनारे ये लोग चलते जाते थे, और साथ ही साथ अफ्रीका के भिन्न
 भिन्न भागों का ज्ञान भी प्राप्त करते जाते थे। अफ्रीका के लोगों
 और दावानजों के रोचक वर्णन इन्होंने छोड़े हैं—उस काल में
 दक्षिण अफ्रीका सर्वथा एक अनजान देश था। गणपति समाप्त
 होने पर उचित स्थल देखकर यहाँ खेती भी करते जाते थे—और
 इस प्रकार अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहते थे। कई स्थलों पर
 इन्होंने अपने मान्य देवताओं के मन्दिर भी बनाये। इनके
 धार्मिक विश्वास ऐसे ही थे जैसे अन्य तत्कालीन जातियों के।
 इनका मुख्य देवता “बाल” था—जो सूर्य का प्रतीक था, और

१. मानव की सर्व प्रथम सम्प्रदाय—६००० से २००० ई. पू. तक

मुख्य देवी "आशाटोरथ" जो कि व्यज की देवी मानी जाती थी।

फिनीशियन लोगों की एक दूसरी यात्रा का वर्णन भीक इतिहासकार हीरोडोटस के इतिहास में मिलता है। ऐसा माना जाने लगा है कि इस यात्रा में फीनीशियन लोगों ने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाया। यह यात्रा मिथ के शासकों के २६ वें राज्य-वंश के प्रसिद्ध फेरोनिशो ने करवाई थी। ये लोग स्वेज खाड़ी में रवाना हुए, फिर पूर्वातट के सहारे सहारे चलते हुए दक्षिण अफ्रीका तक पहुँचे, वहाँ से पश्चिमी तट की ओर मुड़कर-पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर, नील नदी के मुहाने पर आकर उतरे। इस यात्रा में प्रायः ३ वर्ष लगे। आजकल जब हमारे विशालनाय जहाज प्रशांत महासागर जैसे बड़े बड़े तूफानी महासागरों को रात दिन चलते हुए सरलता पूर्वक पार कर जाते हैं तो हमें लगता होगा कि फीनीशियन लोगों ने अफ्रीका का जो चक्कर लगाया, उसमें कौनसी ऐसी बड़ी बात की। किंतु हमें यह ध्यान रखनी चाहिये कि वह काल जिसमें फीनीशियन लोगों ने इतनी बड़ी सामुद्रिक यात्रा फी-मानव का समुद्रों पर चलने का एक प्रयत्न से प्रारंभिक काल ही था। इतिहास में फीनीशियन लोगों का महत्त्व केवल इसी बात में नहीं है कि ये लोग प्राचीन काल के सर्वप्रथम साहसी मत्लाह थे, बड़ी बड़ी

आरंभिक काल में उत्तर-पूर्वीय एशिया से कुछ लोग (ये लोग मभवतः मंगोलोइड उपजाति के होंगे) वेहरिंग और अलास्का के रास्ते से होकर अमेरिका पहुँच गये। इन लोगों के पहुँचने के पूर्व वो अमरीका विशाल मानव-हीन भूखंड थे-और वहाँ जंगली भैंस, विशाल शरीर वाले मेगाथेरियन और (Mylodon) ग्लिपटोडन नाम के जानवर इधर उधर घूमा करते थे। उस समय एशिया और अमरीका महाद्वीप वेहरिंग और अलास्का के पास जुड़े हुए होते। तदुपपन्त दोनों महाद्वीप वेहरिंग स्ट्रेट द्वारा पृथक् हो गये होंगे अतएव एशिया और अमरीका में किसी प्रकार का भी सन्ध नहीं रहा। फिर तो उस समय तक जब कोलम्बस ने १४९२ में अमरीका का पता नहीं लगा लिया, एशिया और यूरोप वासियों के लिये अमरीका निरुक्त लुप्त रहा। ये प्राचीन पाषाण कालीन लोग जो अमरीका पहुँचे धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते गये और उन्होंने स्तवन्न, मेषी और पशु पालन के आधार पर अपने राज्यों और अपनी सभ्यताओं का विकास किया। अमरीका में केवल ३ ऐसे केन्द्र मिलते हैं जहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ था मया-मध्य अमरीका, मेक्सिको और पारु। ये सभ्यताएँ पूर्व की और पाषाणी सभ्यताओं से मिलती जुलती थीं, किंतु उन सभ्यताओं से बहुत बातों में भिन्न भी थीं। मध्य अमरीका के कई राज्य मिल कर एक विशाल राज्य बन गये थे। जिसे आज़ मायापन राज्य कहते हैं—यहाँ की सभ्यता को ही

‘माया-सभ्यता’ का नाम दिया गया है। आधुनिक खोजों से पता लगा है कि ई. पू. १५०० में वहां सुंदर विशाल नगरी बसी हुई थी जिसका नाम-पेलोन्वी-था। अन्य कई बड़े बड़े नगर मायापन राज्य में, एवं मेक्सिको और पीरु राज्यों में बसे हुए थे। बाद में जाकर ई. सन् ९ वीं १० वीं शताब्दी में मेक्सिको की एक ‘अजटेक्स’ नामक जाति के लोगों ने मायापन पर अधिकार कर लिया और एक नया नगर बसाया जिसका नाम दिलोचिल्टन था। ये सभ्यतायें सैकड़ों (संभव होसकता २-३ हजार वर्ष तक) उत्पत्ति करती रही। जिस समय सन् १४९२ में कोलंबस ने अमरीका बूढ़ निकाला, उस समय मेक्सिको और पीरु में पृथक् पृथक् सभ्यतायें विद्यमान थीं। कोलंबस के बाद सन् १५१९ में कुछ स्पेन के लोग कोर्टेस के नेतृत्व में अपनी जहाजें लेकर, घोड़े, और बाइबल की बंदूकों सहित, मेक्सिको पहुंचे और वहाँ (Aztecs) ऐजटेक्स लोगों को घुरी तरह से हरा दिया-बहा के पुरोहित सम्राट का अन्त हुआ, और न, जाने अचानक किस प्रकार उनकी समस्त उच्च विकसित सभ्यता ही विलीन और लुप्त हो गई। विशाल नगर दिलोचिल्टन (Tilcochilton) भी जिसके समान सुन्दर और वैभवशाली नगर उस काल में समस्त-यूरोप में कहीं नहीं था, बरबाद होगया। माया सभ्यता के अन्य नगर भी विलीन हो गये और जहां पहिले नगर बसे हुए थे और अच्छी रोती होती

मे ही परिचित थे। 'उनको मुख्य ज्ञान उनकी विकसित चित्रलिपि तथा पञ्चांग का ज्ञान है। मूर्ति कला का भी अत्यन्त विकास हुआ था। ये मूर्तियाँ धर्म में समर्पित हैं। उनको स्थल और जवाहरात का भी परिचय था। अनेक जवाहरात वे दातों में जड़वाया करते थे। पत्थर के काम भी बहुत ही सुन्दर कला का परिचय मिलता है। पत्थर द्वारा निर्मित भस्मों में पिरैमिड के ढङ्ग की पनावट मिलती है—ये पिरैमिड मंदिर थे जहाँ कि मिथ के पिरैमिड संन्याधि।

माया धर्म

उनके धर्म का पता उनके शिल्प तथा स्थापत्य कला और ३ हस्त लिखित बची हुई पुस्तकों में लगता है। उनका सबसे बड़ा देवता "कुकुन-कान" था। अर्थात् अंश लगा हुआ सर्प। इसी देवता का स्वरूप बाद में जाकर एक मनुष्य के रूप में कल्पित हुआ जो हाथों में एक सर्प तथा एक पत्नी लिये हुए था। यह जीवन का देवता था। दूसरा देवता, "इन्नायना" था—जो आकाश का देवता था। साधारण जनता का प्रमुख देवता "चाक" था, जो वर्षा का देवता माना जाता था। एक अन्य देवता मृत्यु देवता था जिसका चित्र 'स्वोपड़ी तथा अस्थियों' के रूप में माया की कला में बहुत मिलता है। उनके देवताओं में सूर्यदेव तथा 'मेउदेव' भी थे। इन देवताओं के देख कर हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि माया धर्म में प्रकृति की ही पूजा किसी न किसी

मन्त्र की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से १००० ई. पूर्व तक

रूप में होती थी। उस समय की धार्मिक क्रियाओं के विषय में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। वैयक्तिक उपासना में उपासक अपना कान जीभ इत्यादि खेद कर अपने उपास्य देव को रक्त चढ़ाता था। अत्येष्टि क्रिया के समय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। स्पेन विजय के समय माया लोगों ने सूत शरीर को जलाने तथा भूमि में गाड़ने, दोनों प्रथायें प्रचलित थी।

सामाजिक जीवन

प्राप्त अवशेष चिन्हों के आधार पर हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में केवल कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं। मुख्य पेशा कृषि था। जंगलों को काटकर या जलाकर, इस प्रकार भूमि साफ करके वह प्रदेश बसने योग्य बनाया गया था। अनेक निवास स्थानों तथा भवनों का निर्माण हुआ था। इससे प्रकट होता है कि वह के निवासों स्थिर तथा शान्त जीवन व्यतीत करते थे। समाज में धनिक, पुरोहित, और साधारण वर्ग के लोग होते थे। शासन करने वाला पुरोहित और राजा दोनों ही होता था। वे यूरोपीयन विद्वानों का ऐसा मत है कि इन लोगों में सुसंस्कृत कानूनों का प्रचार था। वे हिंसा तथा युद्ध में पूर्ण करते-थे पशु बलि के स्थान पर अपने देवताओं को पुष्प, उचाइराव इत्यादि भेंट चढ़ाते थे। ऐसा भी अनुमान है कि इस सभ्यता पर भारत का काफी प्रभाव पड़ा था। और उस काल में भारत और अमेरिका में यातायात होता था।

अभी हाल माया सभ्यता के विषय में मेक्सिको सरकार के प्रयत्नों की वजह से हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। इस सभ्यता के प्राचीन नगर पेलनर्क में अनेक अन्वेषण हुए हैं। इन खोजों के अनुसार पेलनर्क की स्थापना १४०० ई० पू० में हुई थी। ये माया के सभ्यों और पुरोहितों का नगर था, जिसमें अनेक मठ्य इमारतें और मन्दिर बनाये गये थे। (Temple of Laws) विधियों के मन्दिर में सुन्दर कला के नमूने मिले हैं। इन नमूनों में स्पष्ट झट होता है कि उनकी कला का ढंग (Technique) बहुत ही विकसित था। इन कला-कृतियों में जीवन के अनेक चित्र मिले हैं—सिपाही युद्ध करते हुए, समुद्र जिसमें अनेक जानवर नैर रहे हैं, स्त्रियां घरेलू काम में व्यस्त हैं—इत्यादि। दीवारों पर जो चित्रकारी है उनमें धार्मिक चित्र अंकित हैं—जैसे धार्मिक उत्सव इत्यादि। किन्तु इससे भी बढ़कर उनकी स्थापत्य कला थी। मन्दिरों और महलों की घनावट में, उनके स्तम्भों में पत्थर में खोदे हुए अनेक सजावट के काम हैं—उनमें ज्योतिष सम्बन्धी एवं पत्रा सम्बन्धी गणनाये भी सुदी हुई हैं,—अनेक देवताओं की मूर्तियां भी सुदी हुई हैं।

यह तो अब सिद्ध होता है कि अमेरिका की इन प्राचीन सभ्यताओं में और प्राचीन मिश्र और मेसोपोटामिया में अद्भुत समानताएं हैं।

१६

प्राचीन लुप्त सम्यताओं पर एक दृष्टि

भूमिका

आज से अनुमानतः ५० हजार वर्ष पूर्व वास्तविक मनुष्य के इस पृथ्वी के रंगमंच पर प्रगट होने के बाद से ई. पू. पांचवी छठी शताब्दी तक हमने उसके परिवर्तन और विकास की कहानी की हरेक अंकित करने का प्रयत्न किया। हमने देखा किस प्रकार दो पैरों पर खड़े होने वाले एक जानवर की स्थिति में मनुष्य का सर्व-प्रथम आविर्भाव हुआ, अन्य जानवरों की अपेक्षा केवल एक मस्तिष्क शक्ति कुछ अधिक लेकर, किस प्रकार हजारों वर्षों तक उसने एक जंगली जानवर के मानिन्द गुफाओं, जङ्गलों एवं पेड़ों के नीचे ही नंगे रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, प्राकृत रूप में मिलने वाले फलों, एवं मांस पर अपना निर्वाह किया एवं अपनी रक्षा के लिये पत्थर के हथियार बनाये। फिर किस प्रकार धीरे धीरे वह नव पाषाण युगीय सम्यता की स्थिति तक पहुँचा—जब वह साल से अपने शरीर को ढकता था, समूह बनाकर मिट्टी के कच्चे घरों में रहने लगा

वा, प्राकृत रूप में मिलने वाले जंगली गेहूँ तथा अन्य दानों को पीसकर, पटा कर खाने लगा था, एवं पत्थरों के अच्छे अच्छे हथियार और औजार बनाता था एवं शिकार करता था - फिर इस स्थिति को पार करता हुआ किस-प्रकार वह खेती करने लगा था, पशु-पालन करने लगा था, तावे कामों के औजार बनाने लगा था एवं गाव में रहने लगा था। फिर किस प्रकार इस स्थिति को पार करता हुआ मनुष्य, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों में, नील नदी की घाटी में, यूफ्रेटीस और टाइग्रस नदियों की घाटी में, सिन्धु नदी की घाटी में, एवं सुदूर-पूर्व में ब्राह्मण और यागदीसिक्याग नदियों की घाटी में आज से प्रायः ७-८ हजार वर्ष पूर्व उस मध्य स्थिति को पहुँचा जहाँ बड़े बड़े नगर बसे, मन्दिर बने, पुरोहित-सम्राट् हुए, जादू टोने, बेबी-वेवताओं में विश्वास के संस्कार बने, राज्यों का संगठन हुआ, राम, ऊन एवं सूत के कपड़े बने, अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धों का प्रचलन हुआ एवं देश विदेशों में परस्पर व्यापार होने लगा। हम ठेकर सकते हैं कि आज से ७-८ हजार वर्ष पहिले से ही मनुष्य की गति, जीवन-चर्या, उसका रहन सहन, धीरे धीरे लगभग उसी प्रकार का होने लगा था जैसा साधारणतया आज हमारा है। मशीन युग, भाप, रेल, बिजली, हवाई-जहाज रेडियो ने हमारे जीवन के रहन सहन में जो अभूतपूर्व परिवर्तन किया वह तो केवल पिछले सौ सवा सौ वर्ष की बात है।

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पूर्व तक

कल्पना कीजिये देश-काल के चित्रित पर मनुष्यों के चलते हुए उस लम्बे जलूस की—जंगा मनुष्य आया, फिर पत्तों एवं खाल से दफा हुआ मनुष्य आया, 'फिर' वस्त्राभूषणों से परिचेष्टित मनुष्य आया, जलूस का आवतन बढ़ता गया, भिन्न भिन्न प्रकार के नाच, रङ्ग, युद्ध, पूजा, गान आने लगे, जलूस आगे बढ़ता गया, आगे जाने वाले दृष्टि से ओझल होते गये किन्तु कुछ कुछ अपने अवशेष चिन्ह पृथ्वी पर छोड़ते गये जिनके सहारे उनके चित्र इतिहास में अंकित हो सके। ईसा के बाद का हमारा सुपरिचित और अपेक्षाकृत सुज्ञान ऐतिहासिक काल तो केवल दो हजार वर्ष का है किन्तु इसके पूर्व इन प्रारम्भिक सभ्य मानवों का एक जलूस पाच छः हजार वर्षों के लम्बे असें तक चलता रहा था। मिश्र, सुमेर-बेबीलोन-असीरीया, मोहेनजोदारो-हरप्पा, मीट-धीनीशिया, इन देशों में नगर सभ्यताएँ उद्भूत हुईं, विकसित हुईं ५-६ हजार वर्ष तक गतिमान रही और फिर बिलीन हो गई। आज जब कि आवागमन एवं आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्पर्क के इतने अधिक विकसित साधन उपस्थित हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानों समस्त संसार के मानव एक संस्कृति के विकास की ओर उन्मुख हों। मानव विकास की दिशा तो इसी एकता की ओर है। ईसा के चार-पाच हजार वर्ष पूर्व जिन प्रारम्भिक सभ्यताओं का आगमन इस मानव-संसार में हुआ उनकी क्या

साधारण विशेषतायें थीं,—इस बात को जान लेने से हमें आज के मानव समाज के विद्यमान की रीति, नीति और गति को समझ लेने में एवं उसको यदि हम चाहें तो इच्छानुसूल बदल लेने में कुछ सहायता या कम से कम कुछ सकेत अवसर मिल सकता है। मिश्र, सुमेर-बेबीलोन-असीरिया, सिन्धु प्रान्त, कीट और फीनीशिया की सभ्यताओं में कई मिलते जुलते (Common) तत्व मिलते हैं। भारत की वैदिक-सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीस और रोम की सभ्यता अपने ही आदेशों और भावनाओं के अनुरूप पृथक् ही विकसित हुईं। इन चार प्राचीन सभ्यताओं के आधारभूत तत्व उपरोक्त प्रारम्भिक सभ्यताओं के तत्वों से सर्वथा भिन्न हैं। अतएव इन चार सभ्यताओं के तत्वों का निरूपण अलग ही किया गया है, निम्नांकित वर्णन में उनका समावेश नहीं।

प्राचीन लुप्त सभ्यताओं के साधारण (Common) तत्व (मिश्र, सुमेर-बेबीलोन-असीरिया, कीट, सिन्धु-सभ्यता)

१-काल

इन प्रारम्भिक प्राचीन सभ्यताओं का काल अनुमानतः ई० पू० पांच छः हजार वर्ष से ई० पू० पांच, ६ सौ वर्ष तक माना जाता है। अर्थात् इन सभ्यताओं में से कोई कोई तो जैसे मिश्र और सुमेर ईसा के ५-६ हजार वर्ष पहिले प्रारम्भ हुईं,

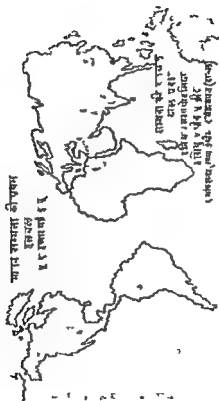
मानव की सर्वप्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई पूर्व तक

कोई कोई सभ्यता इसके एक दो हजार वर्ष पीछे । इस प्रकार प्रारंभ होकर ईसा के ५-६ सौ वर्ष पहिले तक इनकी परम्परा चलती रही और फिर ये विभीन होगई ।

२-देश

ये प्राचीन सभ्यतायें दुनिया के निम्न भागों में प्रसारित थीं एवं दुनिया के इन निम्न भागों के मध्य लोगों में परस्पर व्यापारिक संबध था । (क) भूमध्यसागर निकटवर्ती देश यथा मिश्र, म्रीट द्वीप, एशिया माइनर उत्तर अफ्रीका (ख) अरब (ग) ईरान (घ) ईराक—मेसोपोटेमिया (ङ) भारत (च) चीन ।

ईसा के लगभग ५-६ हजार वर्ष पूर्व ससार के इसी भाग में यथा—भूमध्यसागर के निकटवर्ती देश, मिश्र मेसोपोटेमिया एशिया-माइनर, एवं पूर्व में बलुचिस्तान एवं सिन्ध देश के मोहेनजोदाड़ो और हरप्पा, और चीन में—मानवी हलचल मालूम होती है । इस भूभाग में जीवन और सभ्यता की जो चहलपहल चली उसकी अपनी ही एक विशिष्टता थी । इन भूभागों में असभ्य और अर्धसभ्य स्थिति को पार करके मानव जाति संगठित सभ्यता की स्थिति में पहुचती है । आश्चर्य होता है यह देखकर कि मानव भी किन किन परिस्थितियों में होकर गुजर है और किस किस तरह से वह आगे बढ़ा है ।

मानव की सर्व प्रथम सभ्यतायें—६००० से २००० ई. पू. तक

इस काल में जब कि उपरोक्त भूभागों में तो सभ्यता का विकास हो रहा था तो प्रश्न उठता है कि शेष दुनियां में क्या हो रहा था । भूमध्य सागर और मेसोपोटेमिया आदि सभ्यताओं के केन्द्र के उत्तर में यथा, यूरोप में राइन नदी के उत्तर में गौर वर्ण के नोर्डिक लोग इधर उधर घूम रहे थे, उधर एशिया में भारत से उत्तर और चीन से पश्चिम के भू-भागों में असभ्य मंगलोइड लोग इधर उधर घूम रहे थे । सभ्यता के उपरोक्त केन्द्र से दक्षिण की तरफ के भू-भागों में यथा मध्य और दक्षिण अफ्रीका में नीग्रो लोग धीरे धीरे कृषि करना और पशुओं का प्रयोग करना सीख रहे थे । पूर्वी द्वीप समूह एवं आस्ट्रेलिया में प्राचीन पाषाण युगीय आस्ट्रोलाइड उपजाति के लोग जो अति प्राचीन काल में इन देशों में पहुँच गये होंगे अपनी जिन्दगी बिता रहे थे । इन आदिम जातियों के लोग कुछ कुछ अब भी वहाँ मिलते हैं । मैडागास्कर और न्यूजीलैंड देशों में तो उस काल तक शायद लोग पहुँचे ही नहीं होंगे । ईसा के लगभग १०-१२ हजार वर्ष पूर्व मंगलोइड जाति के कुछ लोग एशिया के उत्तर पूर्वीय भाग बेहरिंग से होकर जो कि उस समय अमेरिका से जुड़ा हुआ होगा, अमेरिका पहुँच गये होंगे । धीरे धीरे यही लोग दक्षिण की ओर प्रस्थान करते गये और मैक्सिको व पीरू एवं मध्य अमेरिका इत्यादि भाग में बस गये । पीछे एशिया में इनका संबंध शायद विलुप्त हो गया । स्वतन्त्र इन

लोगों ने मैक्सिको में अलग और पीरू में अलग सौर-पाषाणी सभ्यता का अपने ढङ्ग से विकास किया ।

जैसे आज कल प्रायः सर्व साधारण अनेक देशों की सही नहीं बातों को जानता है ऐसा उस जमाने में नहीं था । न्यूयार्कियों, सामुद्रिक यात्रियों, भिन्न भिन्न देशों के शासक एवं सम्राट् लोगों के सवेशवाहकों को छोड़ कर प्रायः सभी सर्व साधारण भिन्न भिन्न देशों की बातों से सर्वथा अनभिज्ञ थे ।

३—ये लोग कौन थे ?

जिन लोगों ने इन सभ्यताओं का विकास किया उनके उद्गम (Origin) के विषय में कुछ निश्चित-पूर्वक नहीं कहा जा सकता । इतना तो कम से कम माना जाता है कि उनका संबंध आजकल की छात किसी भी मानव उपजाति (Race) यथा आर्यन या मंगोल, या सेमेटिक या नीग्रो उपजाति से नहीं जुड़ता । ऐसा अनुमान लगता है कि ये सभी लोग काले-गोरे मिश्रित वर्ण के मानव थे जो नव पाषाण युग के उत्तर अन्त में (ई० पू० १०००० वर्ष से लेकर प्रायः ५-६ हजार वर्ष तक) भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेशों में फैले हुए थे । इन लोगों की सभ्यता का विकास सौर-पाषाणी सभ्यता (Hoholthic Culture) की स्थिति में से हुआ । सभ्यता की सौरपाषाणी स्थिति वह थी जब मानव ने कृषि एवं पशुपालन

मानव को सर्व श्रेष्ठ सभ्यताएँ—६००० से २००० ई. पू तक

करना सीख लिया था, कच्चे धर बनाकर एक जगह टिक कर रहने लग गया था, एवं अनेक स्वकल्पित देवी-देवताओं की शक्ति में विश्वास करने लग गया था । कुछ प्रीवर्तिय पुरातत्त्व-वेत्ताओं का ऐसा अनुमान अवश्य बनने लगा है कि उपरोक्त प्रदेशों में सभ्यता का विकास भारतीय आर्यों के सम्पर्क से हुआ । इतना तो स्पष्ट है कि मिश्र, बेबीलोन, सुमेर, सिंधु प्रदेशों के लोगों में निकट सम्पर्क था, यद्यपि इनका आदि उद्गम हमें स्पष्ट मालूम न हो ।

४-तत्कालीन व्यापार एवं यातायात के साधन

उस समय यातायात एवं पर्यटन के साधन बैलगाड़ियों, रथ, गधे, बैल एवं ऊँटों के काफिले थे । मिश्र, बेबीलोन, इलम (ईरान), अरब में ऊँटों के काफिले चलने थे । शुरु में तो ये लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे किन्तु बाद में जाकर इनसे भी इनका परिचय हो गया । समुद्रतट के सहारे सहारे बड़े बड़े जहाजों द्वारा भी यातायात और व्यापार होता था । उस काल की सामुद्रिक जहाजें विशेषकर पतवार से चलाई जाती थी । बाद में पल्लेदार जहाज (Sailed Ships) भी चलने लगी थी । भारत, अरब, मिश्र, उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका, ईजीप्टन द्वीपों में परस्पर सामुद्रिक रास्ते से व्यापार होता था । सड़कें भी बनाई गई थी और नदियों पर पुल । पहिले तो व्यापार वस्तुओं के हेरफेर से ही होता था, मुद्रा (Coins) का प्रयोग नहीं

होता था। एशिया माइनर में लीडिया के वासियों ने लगभग ६०० ई० पू० में मुद्राओं का अविष्कार किया था, और तभी से इन प्राचीन सभ्यताओं के प्रदेश में मुद्राओं का परिचलन हो गया। मुद्राएँ विशेषकर सोने या चांदी की बनती थीं। गेहूँ, ऊन, चमड़ा, सोना, चांदी, मोती, जवाहरात, चन्दन एवं अन्य प्रकार की लकड़ी, ऊन, रेशम, रुई के बने सुन्दर सुन्दर कपड़े, पीतल, ताँबा एवं पीतल, ताँबे के बने हुए वर्तन इत्यादि वस्तुओं का इन देशों में परस्पर व्यापार होता था। जिस प्रकार आधुनिक काल में कलकत्ता, बम्बई, लंदन इत्यादि बड़े बड़े व्यापारिक नगर हैं उसी प्रकार उस प्राचीन काल में मिश्र में थीबीज मेमफिस, और मेसोपोटेमिया में उर और बेबीलोन, सिन्धु में मोहेनजोदाड़ो, उत्तरी अफ्रीका में कारथेज एवं क्रीट में नोसस बड़े बड़े व्यापारिक नगर थे। मिश्र, बेबीलोन, और मोहेनजोदाड़ो में चीन से रेशम, मध्य अफ्रीका से हाथी दात मिश्र से काँच की वस्तुएँ आती थीं। रेशम और रुई के सुन्दर सुन्दर महीन कपड़े बुने जाने थे उनकी धुलाई और रंगाई भी होती थी। मिट्टी के सुन्दर सुन्दर वर्तन-बनते थे जिन पर पालिश और चित्रकारी भी होती थी।

५-धार्मिक एवं बौद्धिक जीवन

उस काल में इन देशों में केवल व्यापारिक सम्पर्क ही नहीं था किन्तु सांस्कृतिक सम्पर्क भी। उस समय के लोगों का

मानव की सर्वप्रथम सम्भक्तियों—६००० से १००० ई. पूर्व तक

धार्मिक एवं बौद्धिक जीवन, मन्दिर, देवी-देवता, पुरोहित एवं जादूगर इत्यादि की भावनाओं तक ही सीमित था। भिन्न भिन्न नगरों में अनेक प्रकार के देवी-देवताओं के मन्दिर होते थे। प्रायः सभी देशों में मातृ-देवी प्रमुख थी। मिथ में इन देवताओं के अतिरिक्त फेरो (राजा) भी देवता माने जाते थे। अनेक प्रकार के देवताओं की कल्पना उन लोगों ने कर रखी थी, जिनकी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। सूर्य, नाग, पेड़, पत्थर इत्यादि की भी देवी-देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। कोई देवता कौटुम्बिक सुर देता था, कोई देवता धन देता था, कोई देवता खेतीबाड़ी अच्छी करता था, कोई देवता बीमारी दूर करता था, कोई देवता युद्ध में विजय दिलाता था—इत्यादि इस प्रकार की लोगों की मनोकामनाएँ थीं और ऐसे ही देवी देवता इन देवी-देवताओं के प्रति लोगों का प्रेम या सहानुभूति या एकत्वता का संबंध नहीं था; लोग इनसे डरते थे और डर के मारे इनको बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाकर उनको सुख करने का प्रयत्न करते थे, पुरोहितों में, दवाई जादू-टोना करने वालों में उनका विरास था। उस काल में किसी मुसगिठत अभ्यात्म-परक धर्म का विकास नहीं हो पाया था। बौद्ध, ईसाई, तथा इस्लाम धर्मों का आविर्भाव तो उस प्राचीन काल के 'अनेक' शताब्दियों बाद हुआ, मिथ के फेरो (राजा) इसनातान को छोड़कर जिसने कुछ धार्मिक-सुधार करना चाहा था, न तो उन लोगों

में एकेस्वरवाद के विचार का उदय हुआ था और न आत्मा-परमात्मा के आध्यात्मिक विचारों तक उनकी बुद्धि और मानस का विकास हो पाया था। निम्न कोटि के मानसिक और बौद्धिक स्तर तक ही उनकी चेतना सीमित थी। इन लोगों का जीवन गह्रिकतापरक विशेष था बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कम। मृत्यु के संबंध में इनके कोई सुनिश्चित विचार नहीं बने हुए थे। धुंधला सा पुछ पुछ ऐसा विश्वास बना हुआ था कि मृत्यु के उपरांत मृत शरीर में फिर कभी प्राण का आगमन होता है, और उसके बाद वह प्राणी या तो ऊपर लोक में देवताओं के पास पहुंचता है या नीचे लोक में हुआ जाने को, अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार। मृत शरीर में फिर से प्राण आते हैं इसी विचार से मृत्यु शरीर को गाढ़ा ज़ाया करता था, उसको जला नहीं दिया जाता था। राजाओं और धनिकों के लिये तो बड़ी बड़ी कबरे (समाधिया) बनती थीं।

इन लोगों के नैतिक गुण सबंधी विचार भी अधिक विकसित नहीं हो पाये थे। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम इत्यादि नैतिक गुणों के संबंध में किसी प्रकारके गहन विचारों या इन गुणों संबंधी किन्हीं प्रकार के आदर्शों की विवेचना ये लोग कम ही कर पाये थे। ऐसा ही अनुमान लगता है कि बुद्धिवाद, वैज्ञानिक-विचारधारा, भला में आत्मानुभूती, अथवा रसानुभूती, इन गहरों

मानव की सर्वप्रथम सभ्यताएँ—६००० से २००० ई पूर्व तक

अनुभूतियों तक पहुँचने के लिये इन लोगो का पर्याप्त बौद्धिक विकास अभी तक नहीं हो पाया था—चेतना की गहन मुक्त अनुभूति इन्हे नहीं हो पाई थी। ऐहिक आवश्यकताओं की दृष्टि से हाँ इन लोगों ने कुछ, गणित का ज्ञान, कुछ ज्योतिष का ज्ञान कुछ दवाइयों और चीड़ा-फाड़ी का ज्ञान एवं मूल और ऐशो चाराम के लिये कुछ कलाओं का (स्थापत्यकला, चित्रकारी, कई प्रकार के हस्त कलावीराल इत्यादि का) ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। स्थापत्य याने भवन निर्माण कला एवं छोटी छोटी दस्तकारियों में तो ये लोग बहुत निपुण थे, इतने निपुण कि आधुनिक ईजिप्तीयन और शिल्पकार भी तत्कालीन भवनों एवं दस्तकारी की कृतियों को देखकर चकित होते हैं। किन्तु ये बातें जीवन के मध्य स्तर की ही थीं। ऐसा कुछ भी अनुमान नहीं लगता कि उन प्राचीन सभ्यताओं में किसी ऐसी प्रतिभा का जन्म हुआ हो जिसकी तुलना हम भारतीय ऋषियों से कर सकें या ग्रीक सभ्यता के सोटो और अरिस्टोटल (अरस्तु) से कर सकें, या चीन के कनफ्यूसियस और लाओत्से से कर सकें। प्राचीन भारत या चीन या ग्रीस ने तो ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति पैदा किये, इतने उच्च मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास वाले मनीषी पैदा किये जिनकी तुलना के मनीषी आधुनिक काल में भी न मिलें। किन्तु मिश्र, मेसोपोटेमिया, एवं सिन्धु सभ्यताओं में मानव की बुद्धि का विकास मध्यम स्तर तक ही हो पाया था।

मानव को बुद्धि-व्यवस्था, भाव-स्वतन्त्रता की अनुभूति अभी तक नहीं हो पाई थी देवी-देवताओं के भय से प्रस्त, पुरोहितों और जादू-टोना करने वालों के भय से प्रस्त,—इनकी चेतना थी। तथार्थ उनके अनेक मस्कर आज भी मानव को विरासत रूप में मिले हुए मालूम होते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में पाई जाने वाली मृष्टि रचना की कथा, इनकी कई पौराणिक कथाएँ एवं कई यवन ज्यों के त्यों मिथ और बेबीलोन के प्राचीन लेखों में अधिकांश काल में प्रचलित दंत-कथाओं से लिये हुए मालूम होते हैं। यहूदी लोगों का तो २०००-५०० ई० पू० में मिथ और बेबीलोन में सीधा सम्पर्क ही था। भारत में भी अनेक वैष्णवी पूजा, वृक्ष एवं नाग पूजा, शिव एवं शक्ति पूजा सिन्धु मध्यता में विरासत में मिले हुए मालूम होते हैं।

६. सामाजिक संगठन

इन प्राचीन मध्यताओं के काल में ही मानव कई श्रेणियों में विभक्त हो गया था।—सर्वोपरि तो ये शासक-सम्राट्, एवं शासक-सम्राटों से ही संबंधित उच्च-वर्गीय लोग जो शान्ति या अन्य छोटे भागों के शासक होते, ये या उच्च राज्य कर्मचारी होते थे।—इन्हीं के साथ साथ मन्दिरों के पुजारी, पुरोहित, जादू-टोना-टवाई करने वाले उच्च-वर्गीय मनुष्य होने थे जिनका शासकों पर बड़ा प्रभाव होता था। मन्दिरों में वे प्राण-पुरोहितों

थी— कि शासक और इन

पुरोहितों में परस्पर शक्ति की टक्कर भी होती थी । शासकों को अनेक बार इन पुरोहितों की मर्जा पड़ ही चलना होता था । शासकों और पुरोहितों का यह द्वन्द्व इतिहास में प्रायः सभी देशों में अनेक युगों तक चला था । इन उच्च-वर्गीय लोगों की कृता में कुछ और लोग भी आते थे जिन्हें हम भूमीदार अथवा जमींदार कह सकते हैं । ये लोग शासकों के रिश्तेदार या भूमिकर एकत्रित करने वाले अन्य अक्सर होते थे जो किसान लोगों से भूमिकर एकत्रित करके उसमें से अपना हिस्सा रखकर बाकी का शासक के राजाने में पहुँचा देने थे । ऊपर वर्णित सब लोग उच्च वर्ग के लोग थे इन्हीं लोगों के महलों या मन्दिरों में उद्योगमाने की कलाकौशल, विद्या, धन, ऐश व आराम एवं आमोद प्रमोद सब बसते थे । इस उच्च-वर्ग के लोगों के नीचे दस्तकारी का काम करने वाले, युद्ध में लड़ने वाले सिपाही, किसान, छोटे छोटे व्यापारी एवं युद्धों में जाते हुए गुलाम इत्यादि निम्न वर्ग के लोग होते थे । ये लोग बहुत गरीब और पीड़ित होते थे । इन बहु-संख्यक साधारण लोगों के जीवन का भवाद् प्रायः ऐसा ही था जैसा लगभग आज के साधारण जन का हो । यही सुपह उठना, खेती-बाड़ी का काम करना, दिन भर काम में संलग्न रहना, समय पर सरकार का कर्ज चुका देना; विवाह शादी करना देवताओं, जादू-टोने तथा पुरोहितों से डरते रहना और इस प्रकार एक मानसिक परतन्त्रता, अन्ध विश्वास

२०-

२१

भारत के आर्य-उत्पत्ति और काल निर्णय

पृथ्वी के मानव प्राणियों में कौन से आर्य लोग थे जिनके विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में रहते हुए सत्य-ज्ञान वेद के दर्शन किए, (वह वेद जिसको आज ससार अपना एक अति प्राचीन ग्रन्थ मानता है), और सृष्टि के आदि सत्य आत्मा और परमात्मा के निगूढ़ रहस्य को खोज निकाला ?

कैसे ये आर्य-थे, कब भारत में बसते थे, कब इन्होंने वेदों की रचना की ? इत्यादि प्रश्न हमारे सामने उठते हैं और

२०-

२१

भारत के आर्य-उत्पत्ति और काल निर्णय

पृथ्वी के मानव प्राणियों में कौन से आर्य लोग थे जिनके विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में रहते हुए सत्य-ज्ञान वेद के दर्शन किए, (वह वेद जिसको आज हमारे अपना एक अति प्राचीन ग्रन्थ मानता है), और सृष्टि के अति सत्य आत्मा और परमात्मा के निगूढ़ रहस्य को स्वीकृत निकाला ?

कैसे ये आर्य थे, कब भारत में पसते थे, कब उन्होंने वेदों की रचना की ? इत्यादि प्रश्न हमारे सामने उठते हैं और

इनका उत्तर हमें वैज्ञानिक आधार पर देना है—अन्धविश्वास या मताब्ध के आधार पर नहीं—जिससे हमको मानव इतिहास का सचा ज्ञान हो।

आर्यों की उत्पत्ति

आर्यों की उत्पत्ति के विषय में कई मत हैं, अर्थात् इस विषय में कि आर्यों का आदि निवास-स्थान कहाँ था, कब वहाँ से पहले अपने उस आदिम निवास स्थान में रहने लगे थे, उनकी स्वतन्त्र ही एक वृथक उपजाति थी या किसी पूर्व स्थित अन्य उपजाति की एक शाखा के लोग थे,—इन विषयों में कई मत हैं। ये सब मत अपने अपने ढङ्ग से बनाए तो अवश्य गए हैं अध्ययन एवं अन्वेषण द्वारा उद्घाटित तथ्यों के आधार पर, किन्तु अभी तक पूर्णतया सिद्ध नहीं हुए हैं। इतनी बात तो सत्य मान्य है कि आर्यों की अपनी ही एक स्वतन्त्र उपजाति थी, दूसरी उपजातियों से जैसे सेमेटिक, निग्रोइड, मंगोलियन से भिन्न। ये सभी उपजातियाँ मनुष्य नाम के एक ही पूर्वज की सन्तान थी या भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न देशों में परिस्थितियों के अनुकूल स्वतन्त्र वृथक वृथक उत्पन्न हुईं, इस बात पर पूर्व अध्याय में विचार हो चुका है।

आर्य लोगों के निवास स्थान एवं काल के विषय में पहला मत यह है कि ये लोग सबसे पहिले मध्य यूरोप में,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

यूरोप पहाड़ से लेकर पच्छिम अटलांटिक महासागर तक जो लग्ना मैदान है उसी में रहते थे और वह भाषा जोलते थे जिसका नाम आधुनिक विरोपज्ञों ने "इण्डो-यूरोपीयन भाषा" रक्खा है। वहा से ये लोग दक्षिण पच्छिम की ओर फैले जिनकी सन्तान आज जर्मन, फ्रेन्च, अमेन, इतालियन, स्पेनिश, ग्रेक, इत्यादि हैं। उन्हीं म से कुछ लोग पूर्व की ओर फैले जो ईपन म बसे। वहा से कुछ लोग और आगे, दक्षिण पूर्व की ओर बड़े और ईसा के लगभग छेड़-ठो हजार वर्ष पहिल भारत म जाकर बसे। वही लोग भारताय आये थे जिन्होंने आदिम इण्डो यूरोपीयन भाषा के एक रूप संस्कृत का विकास किया। ये आर्य लोग जो मध्य यूरोप से इधर उधर फैले उन्हीं गोरे और लम्बे नोटिक लोगो की प्रशान्ता थी जिनके विषय म हम पूर्व अभ्यास म यह जिक्र कर आये हैं कि ये ईसा के लगभग १०-१२ हजार वर्ष पूर्व मध्य तथा उत्तरी यूरोप म रहते थे और जिनके पूर्वज सम्भवत क्रोमडमन ई टाइप के थे आदिम मनुष्य ये जो लगभग ५० हजार वर्ष पहिल पच्छिमी यूरोप म बसे हुए मिलते थे। इस मत के प्रवर्तक एवं समर्थक विशेषतया कई यूरोपीय विद्वान ही हैं।

दुसरा मत यह है कि आर्यों का आदिम निवास-स्थान मध्य एशिया था विशेषतया वह भाग जो रेक्ट्रिया कहलाता

इनका उत्तर हम वैज्ञानिक आधार पर दूढ़ना है—ग्रन्थ या मतारूढ के आधार पर नहीं—जिससे हमसे मानव का सत्ता प्राप्त हो ।

आर्यों की उत्पत्ति

आर्यों की उत्पत्ति के विषय में कई मत हैं अर्थात् विषय में कि आर्या का आदि निवास-स्थान कहाँ था, सबसे पहले अपने उस आदिम निवास स्थान में रहने, उनकी स्वतन्त्र ही एक प्रथक उपजाति थी या कि स्थित अन्य उपजाति की एक शाखा के लोग थे,—इन में कई मत हैं । ये सब मत अपने अपने दृष्टि से यथार्थ गण हैं अतएव अब अन्वेषण द्वारा उद्घाटन के आधार पर, किन्तु अभी तक पूर्णतया सिद्ध नहीं । इतनी बात तो सर्व मान्य है कि आर्यों की अपनी ही एक उपजाति थी, दूसरी उपजातियों से जैसे सेमेटिक, मंगोलियन से भिन्न । ये सभी उपजातियाँ मनुष्य न ही पूर्वज की सन्तान थी या भिन्न भिन्न कालों में देशों में परिस्थितियों के अनुकूल स्वतन्त्र प्रथक प्रकृति, इस बात पर पूर्व अध्याय में विचार हो चुका है ।

आर्य लोगों के निवास स्थान एवं काल पहला मत यह है कि ये लोग सबसे पहिले मध्य

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

आज से लगभग १५० वर्ष पहिले पारवान् विद्वानों द्वारा

ने लगा, और अध्ययन करते करते

मे एव ईरान, अफगानिस्तान, और

यूरोप की भाषाओं मे, जैसे फ़ारसी, पस्तो, बलूची, ग्रीक, लेटिन,

अमेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, इटालीयन, डच, रूसी इत्यादि में, एक

प्रबल साक्ष्य है इतना अधिक साम्य कि यह बात नि सदेह रूप

से सिद्ध हो चुकी है कि इन सब भाषाओं की जन्मदात्री प्राचीन

काल में कोई एक ही भाषा होनी चाहिये, जिसमे से ये सब

भाषायें निकलीं। और चूंकि भारत, ईरान और यूरोप निवासियों

की पूर्वज भाषा एक ही है, इसी तथ्य से यह बात भी अनुमानित

करली गई कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, यूरोप के निवासी

भी सब एक ही पूर्वजों की सन्तान होनी चाहिये। जर्मनी के

प्रकाण्ड भाषा शास्त्री एन सस्कृत भाषा और साहित्य के प्रकाण्ड

पंडित प्रोफेसर मैक्सम्यूलर ने जो यद्वा तक अनुमान किया कि,

“एक समय ऐसा था जब कि भारतिया, ईरानियों, यूनानियों,

रोमनों, रूसियों, केल्टों और जर्मनों के पूर्वज एक ही वाड़े में

नहीं बरन् एक ही छत के नीचे रहते थे। इसके पूर्व कि भारतियों

और ईरानियों के पूर्वज दक्षिण की ओर खाना हुए एव ग्रीक,

रोमन, केल्टिक, जर्मन और रूसी लोगों के पूर्वज यूरोप की ओर

खाना हुए, आर्यों की एक छोटी सी जाति थी जो मध्य एशिया

के सबसे ऊँचे पठार बैकट्रिया पर उसी हुई थी और ए

भाषा गोलती थी जो अभी न तो संस्कृत थी, न ग्रीक और न जर्मन किन्तु जिसमें इन सब भाषाओं के धातु-स्वरूप (Roots) विद्यमान थे" । भाषा विशेषज्ञों ने इस अनेक भाषाओं की जन्मदात्री एक पुरानी भाषा का नाम "इण्डो-यूरोपीयन" रक्खा, और भाषा ही के नाम पर इन अनेक देशों के निवासियों के पूर्वजों की एक उपजाति का नाम भी 'इण्डो यूरोपीयन' पड़ा-किन्तु बाद में जाकर सर विद्वानों ने उस पुरानी भाषा एवं उपजाति का नाम "आर्यन" प्रचलित हुआ । इस धारणा के अनुसार आज यूरोप (अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के सभी गोरों निवासी), भारत, अफगानिस्तान, ईरान के निवासी आर्य (Aryans) हैं इनकी धर्मनियों में एक ही पूर्वजों का रक्त बहता है, और इन सबकी भाषाएँ एक आर्यन कुटुम्ब की भाषाएँ हैं । हा कालान्तर में जब ये आदि आर्य अपने आदिम निवास स्थान से दूसरे देशों में फैले तो काल के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से तथा दूसरे लोगों के सम्पर्क में आने के कारण इनकी एक आदि भाषा भिन्न भिन्न रूप लेने लगी, और उनकी सम्प्रदाय और संस्कृति भी भिन्न भिन्न रास्तों और आदर्शों पर विकसित हुई-यद्यपि इन आर्यों की आदिम भाषा एक थी, आदिम निवासी स्थान एक था, आदिम सम्प्रदाय एक थी ।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

रहन-सहन

भाषा एवं निवास स्थान की बात तो यहाँ तक हो चुकी, अब देखना है कि इनकी आदिम सभ्यता कैसी थी । इस विषय में भी यह बात ध्यान में रखने की है कि इन आदिम आर्यों की वत्कालीन सभ्यता की जो तस्वीर खड़ी की गई है वह भी केवल अनुमान के आधार पर है, और यह अनुमान मुख्यतया भाषा की सहायता से लगाया गया है । निम्न शब्दों का अस्तित्व मिलते जुलते रूपों में एक ही अर्थ लिये हुए सभी भाषाओं में मिलता है, उन शब्दों के आधार पर आर्यों की रहन-सहन सम्बन्धी बातें धड़ली गई । उदाहरण स्वरूप गऊ क लिये इन सब भाषाओं में एक मिलता जुलता रूप पाया जाता है यथा—संस्कृत में “गौ”, ईरानी में “गाय” और अंग्रेजी में “काऊ” । इस पर यह बात मान ली गई कि आर्य लोग गऊ पाला करते थे । ऐसे अनेक शब्द हैं । हम यहाँ महान् दो यूरोपीय विद्वानों के लेखों में से उद्धरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं । मैक्सम्यूलर महाशय के लेखों में एक स्थान पर आता है—“यदि हम भाषा के सभी अवशेषों (Relics) की परीक्षा करने बैठें तो पूरी एक खिताब बन जाये, तो कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक शब्द से हमारा मन पुष्ट होगा और प्रत्येक शब्द मानो एक कड़ी होगी जिससे हम इस प्राचीन एवं आन्तरणीय आर्य जाति के मानस की

तन्वीर घना सक्के ।" डा. मेसी (Doctor Sayce) लिखते हैं—“इस (Primitivo) आर्यन वस्ती का हमें कोई लिखित रिखाई नहीं मिला है। किन्तु इस ज्ञान के रहन सहन एवं विचारों का विवरण किसी भी लिखित रिखाई में जितना मिल सकता था उससे ख़ूब अधिक पुरा और सधा विवरण तो हमें इनकी भाषा के (Archives) में मिल जाता है” । विद्वानों द्वारा ऐसे आधारों पर बनाई गई तत्कालीन, आर्यों के रहन सहन की रूप रेखा कुछ इस प्रकार है—ये प्रारम्भिक आर्य विकसित सभ्य लोग थे। साफ़ किये हुए खुले बनों एवं उपवनों (Park Lands) में रहते थे। इनके घर मिट्टी एवं लकड़ी के, उने साफ़ सुधरे होते थे, जिनमें द्वार होते थे। घरों के बीच में पत्थर का भी एक पक्का बालान सा बना हुआ होता था। क़ालान्तर में गांव भी बस गये थे। गांव में कई पैदल कुटुम्ब उसे हुए होते थे, और उन पैदल कुटुम्बों के स्वामी ही गांव के बड़ेरे एवं नेता होते थे। कुटुम्ब का संगठन शिस्त-युक्त एवं मर्यादा युक्त होता था। ये लोग गेहूँ की देखी करते थे, गऊ पालते थे, दूध पीते थे। पशुओं के चराने के लिए बड़े बड़े चरागाह होते थे। कुटुम्ब की दुधित्री गाय का दूध दूहा करती थी। एक प्रकार का नरौला रस भी पीया जाता करता था जो मधु एवं जी से बनाया जाता था। ऊन और मूत के बुने हुए कपड़े पहिनते थे, जिनको स्थान् ग्निया घर पर

मानव इतिहास का प्राचीन गुा (२००० ई पू से ५०० ई तक)

बनाती थीं। हलों में घैल जोते जाते थे और अनाज एवं घरेलू सामान गाड़ियों में जिनमें 'घैल जुते होते थे इधर उधर ले जाया करते थे। ये लोग कासी, जोड़ा आदि धातुओं का प्रयोग भी जान गये थे। कुछ निगोप कौटुम्बिक सम्पत्ति को छोड़कर सब खेत एवं चरागाह सारे गांव की या सब लोगों की मिली जुली (Common) सम्पत्ति मानी जाती थी-एक प्रकार का प्राथमिक साम्यवाद (Primitive Communism) था। कुटुम्ब का स्वामी धनिक या गरीब इसी आधार पर माना जाता था कि उसके पास कितने पशु हैं।

इन लोगों के सामूहिक जीवन का केन्द्र गांव के पयोपुंख जन होते थे और वे ही धार्मिक, सामाजिक मामलों में लोगों का नेतृत्व किया करते थे। इनके धर्म में उपासना का भाव होता था किन्तु मूर्ति-पूजा नहीं। जिस प्रकार इस जाति से पहिले की तथा कुछ तत्कालीन जातियों में मन्दिरों की प्रतिष्ठा होती थी, उन मन्दिरों में देवताओं की अनोखी अनोखी मूर्तियों की पूजा होती थी, उनमें नरमेठ होता था और मन्दिर का पुजारी ही देवता के प्रतिनीधि रूप में सम्पूर्ण जाति का संचालक एवं मालिक होता था, इस प्रकार की कोई भी बात इस आर्य जाति में प्रचलित नहीं थी। ये लोग अपने मृतकों को 'जलाते' थे, दूसरी कई जातियों की तरह गाड़ते नहीं थे।

इस जाति की एक मुख्य विशेषता यह पाई जाती है कि इसके लोग वाणी-प्रवर बहुत होते थे। इनमें बड़े बड़े गायक कवि (Bards) होते थे जो उच्च, मधुर, संगीतमय वाणी में गाथाएँ गाया करते थे जिनमें पूर्वजों की पुरानी स्मृति होती थी, देवों की उपासना होती थी। ये गायक कवि मानों जीवित ग्रन्थ थे, मानों मनुष्य का प्रारम्भिक उच्चारण, मनुष्य की प्रारम्भिक बोली इन लोगों में सुषुप्त, सुन्दर और सुसंस्कृत बन गई हो। वाणी और श्रवण के ये सर्व प्रथम कलाकार थे। इन लोगों को अभी स्थाूल लिखने की कला का ज्ञान नहीं था, अतएव गाथाएँ वंश परम्परा से कंठस्थ की जाती थी, और गाई जाती थी, उनमें परिवर्तन, परिवर्धन भी होता रहता था और इस प्रकार यह परम्परा चलती रहती थी। इस जाति की प्राक उपशाखा के दो महान्ग्रन्थ, "इलियड" और, "ओडेसी" अब भी मिलते हैं। ईरानी, अपराधा, का "जिन्देवस्ता" ग्रन्थ मिलता है और भारतीय उपशाखा के "वेद" मिलते हैं ये लोग मानव बुद्धि के एक विशेष विकसित स्तर तक पहुँच चुके थे और सोचते रहते थे कि दृश्य मृष्टि और मानव मन के भी परे "कुछ" है।

संस्थान के विषय में प्राचीन मन्व्यताओं का पूर्वपर कालक्रम इस प्रकार बन सकता है—

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ४०० ई तक)

सभ्यता	समय का प्रारंभकाल	समय का किस काल तक परम्परा चली	विशेष
मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया)	४००० से ४००० वर्ष ई. पू.	४०० ई. पू.	
मिश्र	४००० से ४००० " "	४०० ई. पू.	
सिन्धु (मोहेंजोदरो हारप्पा)	४५०० से ३५०० " "	१५०० "	
भारत-द्राविड़	३००० से २००० " "	१००० "	
ब्रीट द्वीप	३००० से २००० " "	१००० "	
अमेरिका (माया सभ्यता)	२००० से १५०० " "	४००-६०० ई. सन्	
ग्रीक	१००० ई. पू.	ई. सन् के प्रारंभ तक	
रोमन	१००० से ६०० ई. पू.	४०० ई. सन् तक	
चीन	४००० से " "	प्रायः तक चल रही है	
भारत की धार्य	२००० से १५०० " "	अब तक चल रही है	

प्राचीन मुमेर, मिथ्र, बेबीलोन, क्रीट, द्राविड सभ्यताओं के सखटहरो पर या इनको जीतती हुई उपर वर्णित आर्य सभ्यता ईसा के लगभग २००० वर्ष पूर्व से फैलने लगी। मेसोपोटेमिया (मुमेर एवं बेबीलोन) में आर्य लोगों की ईरानी शाखा आई; मिथ्र में भी वह कुछ काल के लिये फैली, क्रीट में आर्य लोगों की मीक प्रशाखा फैली, मोहेंजोदारो, हरप्पा एवं द्राविड सभ्यता वाले प्रदेशों में आर्यों की भारतीय शाखा फैली। हां चीन में चीन की सभ्यता का स्वतन्त्र विकास होता रहा। आर्य उपजाति (Race) से उनका विशेष सम्पर्क नहीं हो पाया। -

हिन्दु यह सब बात पढ़ते हुए हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि आर्यों का अपने से पूर्व प्राचीन सभ्यताओं पर विजय पाना, या उनका उन प्राचीन सभ्यता वाले देशों में फैल जाना—इसका यह अर्थ कभी नहीं कि आर्यों की जाति या उनकी सभ्यता शुद्धरूप में बनी रही, पारस्परिक जाति सम्मिश्रण एवं सभ्यता सम्मिश्रण उपर न हुआ।

भारतीय आर्यों के विषय में भारतीय मत-परम्परा से भारतीय हिन्दू तो यही मानते आये हैं और अब भी मानते हैं कि उनके पूर्वज आर्य तो अनादि काल से यही भारत में ही बसते थे और यही उनको मानवसृष्टि के आदि में वेद, ज्ञान के दर्शन हुए। भारत ही में आर्य सस्कृति का उदय हुआ।

१. मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

और यही देश, उस संस्कृति के विकास का क्षेत्र है। उनका यह केवल विश्वास मात्र था और विश्वास मात्र है और इसका आधार है भ्रम। भारतीय हिन्दुओं को कभी, यह कल्पना भी नहीं हुई कि आर्य कहीं बाहर से आकर इस देश में बसे। जब यूरोपीय विद्वानों ने अनेक अध्ययन, परीशीलन एवं अनुसन्धान के के यह मत प्रकट किया कि आर्य भारत के आदि-निवासी नहीं थे और उनका प्राचीनतम घमें प्रत्यक्ष ऋग्वेद ईसा के, लगभग केवल २००० वर्ष पहले ही बना, तब भी पुराने परिपाटी के भारतीय विद्वानों पर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने पुराने ही विचार से रहते चले। किन्तु जो नवशिक्षित भारतीय विद्वान थे उनको यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि किसी भी बात के प्रतिपादन और अनुसन्धान में तथाकथित पाश्चात्य वैज्ञानिक ढंग अपनाना चाहिये। इसी बात से प्रेरित होकर, अनुसन्धान का तथाकथित पाश्चात्य वैज्ञानिक ढंग अपनाते हुए एक भारतीय विद्वान श्री बालगंगाधर तिलक थे जिन्होंने आर्यों के आदि निवास स्थान और ऋग्वेद के रचना-काल के सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र मत प्रकट किया। उन्होंने परम्परागत भारतीय मत का समर्थन नहीं किया, परन्तु प्रचलित पाश्चात्य मत का स्वरूप दिया। ऋग्वेद में से ज्योतिष सम्बन्धी एवं अनुकूल सम्बन्धी अनेक मन्त्रों का उपयोग करके अंतरसाक्षी प्रणाली द्वारा उन्होंने अपना जो मत प्रतिपादित

किया यह संचेप में। इस प्रकार है:—किसी समय पृथ्वी का वह भाग जो उत्तरीय ध्रुव के पास है प्राणियों के बसने योग्य था। यह उत्तरीय ध्रुव प्रदेश ही आर्यों का आदि देश था। यहां पर ये लोग ईसा के लगभग ८००० वर्ष पहले बसे हुए थे। कालांतर में किन्हीं प्राकृतिक कारणों से जब वहां अधिक सर्दी पड़ने लगी तो आर्यों को यह देश छोड़ना पड़ा। कुछ लोग यूरोप में जाकर बसे कुछ ईरान में और कुछ भारत में आये। यही भारत में ही वेदों की रचना हुई। इस रचना काल को तिलक महाशय चार काल-खण्डों में विभक्त करते हैं।

१. ६००० से ४००० ई० पू० जब कि केवल कुछ मन्त्रों का देवता की उपासना में प्रयोग होता था। पूर्णसूक्त (Finished Hymns) अभी तक स्यात् नहीं बने थे।

२. ४००० से ३००० ई० पू० जब कि वेदों में रचे गये मन्त्रों का व्यवहार प्रारम्भ हुआ। इस काल है।

३. २५०० से १४०० ई० पू० तैत्तिरीय संहिता एवं कई प्राचीन मन्त्रों का रचनाकाल। इसी काल में वेदसंहिता का स्थान उचित ढंग से संकलन हुआ।

४. १४०० से ५०० ई० पू० सूत्र एवं दर्शन शास्त्रों का रचना काल। एक दूसरे विद्वान् ही श्री धीरेन्द्रनाथभाज जिन्होंने अपनी

पुस्तक "हिन्दू धर्म का अध्ययन" (A Comprehensive History of the religion of the Hindus) में आर्यों की उत्पत्ति एवं उनके आदि देश, इन दो प्रश्नों पर विवेचन किया है। इन दो प्रश्नों पर अधिस्तर यूरोपियन विद्वानों का जो मत रहा है, जिसका विवरण हम ऊपर कर आये हैं, वह पारचात्य विद्वानों में आजकल साधारणतया केवल मान्य ही नहीं किन्तु वह उनके विश्वास का एक सर्वसिद्ध अंग सा बन गया है। वह मत, मत्सर में जिसे हम यहाँ उद्धरते हैं यह है कि आजकल के यूरोपनिवासी, ईरान एवं भारत निवासी, प्रायः सभी एक ही उपजाति "आर्य" की सन्तान हैं। इस उपजाति के आर्य लोगों का आदि निवास-स्थान मध्य एशिया था। इन दोनों बातों का पाल महाशय ने लखन किया। मैक्समूलर की उक्ति का जिसका उद्धरण हम ऊपर के चुके हैं और जिसका आशय यह था कि एक वह समय था जहाँ कि भारतीयों, ईरानियों एवं यूरोपियनों के पूर्वज एक ही बाड़े में नहीं किन्तु एक छत के नीचे रहते थे, पाल महाशय ने एक दूसरे महान् यूरोपियन विद्वान मिस्टर टेलर का एक उद्धरण देकर विरोध किया है। टेलर महाशय अपनी पुस्तक (The Origin of the Aryan) "आर्यों का उद्गम" में मैक्समूलर की उपरोक्त उक्ति का जिक्र करते हुए लिखते हैं—

'ऐसी तस्वीर चित्रित करने वाले शब्दों से अधिक अशुद्ध शब्द

स्यात् ही कभी किसी महान् विद्वान् ने कहे हों ।” इस प्रकार यूरोपीय विद्वानों के मत का यूरोपीय विद्वानों द्वारा विरोध चलाते हुए, एव ऋग्वेद और वेन्दावस्ता में, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो साक्षी मिलती है उसका आधार लेते हुए पाल महाशय ने जो अपना स्वतन्त्र मत प्रतिपादित किया है यह संक्षेप में इस प्रकार है:-

१. भारतीय आर्य एवं यूरोपियन लोगों के पूर्वज एक ही नहीं हैं। यूरोपियन लोगों की अपनी स्वतन्त्र ही एक उपजाति बनी। आर्य लोगों के आविर्भूत होने से पहले लाल रंग के लोगों की एक असभ्य जाति (जिसका विद्वानों ने ‘ट्यूरेनियन’ नाम रक्खा) उत्तरीय यूरोप और उत्तरीय एशिया में बसती थी। आर्य जाति का प्रथम भारत में आविर्भाव हुआ; भारतीय आर्यों में से उनका जो कुछ उत्तर की ओर बढ़ गये होंगे, एव उपरोक्त ट्यूरेनियन जाति के लोगों का सम्मिश्रण होने से भूरे बालों वाली, नीली आंखों वाली, एक नई ‘लाल गोरी’ जाति का उदय हुआ। इस नई जाति का उदय यूराल पर्वत के समीप घास के मैदानों में हुआ जहां से वे सारे यूरोप में फैले। आज के यूरोपवासी प्रायः उन्हीं की संतान हैं। इन लोगों की भाषाओं का संस्कृत से साम्य इसीलिए है कि उन्होंने प्राचीन काल में ही आर्यों के साथ सम्मिश्रण होने के फलस्वरूप संस्कृत भाषा के रूपों को अपना लिया।

(२) आर्य लोगों का उदय भारत में ही हुआ— भारत के उस भाग में जो यहां का स्वर्ग कहलाता है यथा रमणीय काश्मीर । यही काश्मीर ऋग्वेद में वर्णित सप्तसिंधव है, जहां पर वेद (ज्ञान) का सर्वप्रथम दर्शन हुआ और आर्य सभ्यता का विकास हुआ । वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है । अन्य जिन प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख आता है जैसे मित्र, सीरिया, बेबीलोन, कीट की सभ्यताएं—इनका विकास तद्देशीय लोगों का आर्य लोगों के साथ सम्पर्क में आने के बाद हुआ ।

पाल महाशय अपनी इस मान्यता के पक्ष में कि काश्मीर ही आर्यों का आदि देश था अनेक यूरोपीय विद्वानों के मतों का भी उद्धरण देते हैं, जैसे:—तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के प्रवर्तक विद्वान् Adelung (अदेलंग), महान प्राणीशास्त्रवेत्ता महाशय ब्रोका (Broca) ।

कई भारतीय विद्वान् हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अधिक परिश्रम, अनुशीलन एवं अनुसंधान के बाद अपने मत प्रकट किये हैं, जैसे:—डा० प्रधान, डा० दास—इत्यादि । इस सम्बन्ध में एक अर्वाचीन मत श्री सम्पूर्णानन्द का है । इन्होंने अपने विचार काफ़ी अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद अपनी पुस्तक “आर्यों का आदि देश” में प्रस्तुत किये हैं । उनका मत संक्षेप में यह है:—

१. "आर्य लोग भारत में कहीं बाहर में नहीं आये, यही देश उनका आदि निवास स्थान है। भारत ही आर्य संस्कृति के विकास का क्षेत्र है, यही उस संस्कृति का उद्भव हुआ।"

२. संस्कृति का यह उदय और विकास भारत के उस भू-भाग में हुआ जिसका वर्णन ऋग्वेद में सप्त सिंधव नाम से आता है। सप्त सिंधव प्रायः वही प्रदेश है जो आज कल पञ्जाब वारमीर में सूचित होता है। सप्त सिंधव का वर्णन जो ऋग्वेद में आता है, उसकी भौगोलिक रूपरेखा का अनुमान इस प्रकार बनता है। आर्यों के निवास-स्थान इस सप्त सिंधव भूमि के तीन ओर समुद्र था। तब भारत के प्रायः उस भाग का पता नहीं था जहाँ आज गंगा बहती है क्योंकि वहा समुद्र था। दक्षिण भारत सप्त सिंधव से त्रिस्तुम्भ पृथक् था। इन दोनों के बीच में जहाँ आज कन राजस्थान, सयुक्त प्रान्त और बंगाल हैं समुद्र लहलहा रहा था। सप्त सिंधव प्रदेश में सात नदियाँ बहती थी, यथाः—सिन्धु, विपराणा (व्यास), रातद्रु (मतलज), पितस्ता (भेलम), असिकी (चनाब), परुष्णी (रावी) और सरस्वती। इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्त-सिंधव पड़ा था। ऋग्वेद में गंगा यमुना का नाम भी आया है पर ये सप्त-सिंधव प्रदेश के बाहर थी और थोड़ी सी दूर बहकर ही पूर्वी समुद्र में गिर जाती थी। वैदिक काल में सिन्धु और सरस्वती का ही यशोगान होता था।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू से ५०० ई. तक)

उन्हीं के तट पर आर्यों की वस्तियां थीं और ऋषियों के तपोवन थे। सिन्धु और सरस्वती ही ऐदिक तथा आधुनिक उन्नति की सोपान थी।

यह प्रदेश सुन्दर और सौरभमय था, सम शीतोष्ण था, ६ ऋतुओं का इस भूमि पर आचलमान होता था। इसी प्रदेश में आर्यों का अभ्युदय हुआ और वहीं उनको निःश्रेयश की शिक्षा मिली।

इस वर्णन से तत्कालीन भारत का जो मानचित्र भी सम्पूर्णानंद ने अनुमानित किया है वह इस प्रकार है—यह मानचित्र उन्हीं की पुस्तक के आधार पर है। सप्त सिंधव का जो मानचित्र दिया गया है वह न्यूनाधिक उस परिस्थिति का है जो आज से २५-३० हजार वर्ष पूर्व रही होगी। २५-३० हजार वर्ष पूर्व भारत की भौगोलिक स्थिति यही थी इसके पुष्ट प्रमाण भूगर्भशास्त्र से मिलते हैं।

१. "आर्य लोग भारत में कहीं बाहर में नहीं आये, यही देश उनका आदि निवास स्थान है। भारत ही आर्य सस्कृति के विकास का क्षेत्र है, यही उस सस्कृति का उद्भव हुआ।"

२. सस्कृति का यह उद्भव और विकास भारत के उस भू-भाग में हुआ जिसका वर्णन ऋग्वेद में सप्त सिंधव नाम से आता है। सप्त सिंधव प्रायः वही प्रदेश है जो आज कल पञ्जाब काश्मीर से सूचित होता है। सप्त सिंधव का वर्णन जो ऋग्वेद में आता है, उसकी भौगोलिक व्याख्या का अनुमान इस प्रकार बनता है। आर्यों के निवास-स्थान इस सप्त सिंधव भूमि के तीन ओर समुद्र था। तब भारत के प्रायः उस भाग का पता नहीं था जहाँ आज गंगा बहती है क्योंकि वहाँ समुद्र था। दक्षिण भारत सप्त सिंधव से विस्तृत दूरक था। इन दोनों के बीच में जहाँ आज कल राजस्थान, समुद्र प्रान्त और बंगाल हैं समुद्र लहरा रहा था। सप्त सिंधव प्रदेश में सात नदियाँ बहती थीं, यथा—सिन्धु, विपाशा (घ्यास), रातद्रु (सतलज), विवस्ता (मेन्म), असिनी (चनाब), पठर्णा (राप्ती) और सरस्वती। इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्त सिंधव पड़ा था। ऋग्वेद में गंगा यमुना का नाम भी आया है पर ये सप्त-सिंधव प्रदेश के बाहर थीं और थोड़ी सी दूर बढ़कर ही पूर्वी समुद्र में गिर जाती थीं। वैदिक काल में सिन्धु और सरस्वती का ही यशोगान होता था।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

उन्हीं के तट पर आर्यों की वस्तियां थीं और श्रृष्टियों के तपोवन थे। सिन्धु और सरस्वती ही ऐहिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की सोपान थीं।

यह प्रदेश सुन्दर और सौरभमय था, सम शीतोष्ण था, ६ ऋतुओं का इस भूमि पर आषाढगमन होता था। इसी प्रदेश में आर्यों का अभ्युदय हुआ और यही उनके निःशेषता की शिखा मिली।

इस वर्णन से तत्कालीन भारत का जो मानचित्र भी सम्पूर्णानन्द ने अनुमानित किया है वह इस प्रकार है—यह मानचित्र उन्हीं की पुस्तक के आधार पर है। सप्त सिन्धु का जो मानचित्र दिया गया है वह न्यूनाधिक उस परिस्थिति का है जो आज से २५-३० हजार वर्ष पूर्व रही होगी। २५-३० हजार वर्ष पूर्व भारत की भौगोलिक स्थिति यही थी इसके पुष्ट प्रमाण भूगर्भशास्त्र से मिलते हैं।

३. आज से २५ हजार वर्ष से भी पूर्व आर्य लोग इसी सप्त-सिन्धु में बसे हुए थे, क्या ऋग्वेद में उस समय की

स्मृति और ऋग्वेद काल तभी से आरम्भ हुआ और आर्य-संस्कृति का विकास सप्तसिन्धु में तब से ही शुरू हुआ।

४. भारतीय आर्य और यूरोप के निवासी एक ही उपजाति के नहीं हैं। यदि भारतीय आर्यों और यूरोप-निवासियों की एक ही उपजाति नहीं है तो यूरोपीय भाषाओं एवं धार्मिक भाषा में जो साम्य मिलता है और जिसके आधार पर विद्वानों ने यह राय बनाई कि भारतीय आर्य एवं यूरोपीयन लोग एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं—यह राय कैसे आसिद्ध हुई ?

श्री सम्पूर्णानन्द के मत के अनुसार भारतीय आर्यों का घर तो सप्त सिन्धु ही था और यहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गई। इस संस्कृति के बाह्य सामुद्रिक व्यापार करने वाले प्राचीन फीनिशियन जाति के लोग थे जिनका दक्षिण भारत में त्रिविडों से, एवं सप्त सिन्धु में पच्छिमी समुद्र द्वारा आर्यों से सम्पर्क था। इसके अतिरिक्त भारतीय आर्यों में जो दस्यु लोग थे (दस्यु या दास जो अर्धसभ्य आर्य थे) एवं जो द्राव्य लोग थे (जो आर्यों में गरहित गिने जाते थे)

इन लोगों के मुरझा भारत से बाहर गये और ये लोग आर्य संस्कृति और भाषा को अपने साथ लेगये जिसका प्रभाव उन देशों की जातियों पर हुआ जहाँ वे जाकर बसते रहे। मेसोपोटेमिया (सुमेर बेबीलोन), मोहेंजोदारो हरप्पा, मिश्र इत्यादि सभ्यतायें सप्तसिन्धु में स्वतन्त्र रूप से विकसित आर्य सभ्यता

से बहुत पीछे की है—और इन सभ्यताओं पर आर्य सभ्यता का बहुत प्रभाव है।

एक और पुरातत्ववेत्ता श्री अमृत पड्या का मत हम यहाँ उद्धृत करते हैं। (विशाल भारत जून ५० से)—“कहते हैं कि आर्य लोग भारत में ई. पू. १५वीं सदी के करीब आये, परन्तु इस प्रश्न का पूरा हाल होना अभी बाकी है। सम्भव है कि ये लोग यहाँ इससे भी पहिले आचुके हों और शायद हड़प्पा (मोहेंजोदारो-सिन्धु) सभ्यता इन भारतीय आर्यों की एक सभ्यता रही हो, तो आश्चर्य नहीं।” “भारत का प्राचीन आर्य साहित्य इन सिद्धान्तों के विपरीत (कि आर्य लोग भारत में १५वीं सदी के करीब आये, हड़प्पा सभ्यता भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व की आर्यतर सभ्यता है) उत्तर भारत में आर्य सभ्यता का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से होने का बताता है। पुरातत्व की कुछ अत्यन्त खोज इस अभिप्राय की ओर ही ढलती भी प्रतीत होती है। मोहजोदारो और हड़प्पा में जिस चित्र-लिपि की मुद्रायें मिली हैं, उस लिपि के परीक्षक डा. जैम्सन, सिडनी स्मिथ, प्रभृति ने सर जॉन मार्शल के हड़प्पा सभ्यता के ग्रन्थ से ही अरना स्वतन्त्र मत व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्य-सभ्यता भारत में, हम समझते हैं, उससे अधिक प्राचीन प्रतीत होती है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिष्ठाता भाग्याय विद्वान

अनुसन्धान का साक्षात् ढंग अपनाते हुए भी अपने प्राचीन ग्रन्थों एवं अन्य उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री की गवेषणा करके प्रायः उसी परिणाम और मत की ओर पहुँचते दिखते हैं जो मत भारत में परम्परा से चला आ रहा है,—जिसका ‘उल्लेख’ हम ऊपर कर आये हैं; यथा—आर्य मानव-सृष्टि के आदि में ही भारत में उद्भव हुए, तभी ऋषियों को वेदों के (ज्ञान के) दर्शन हुए। अब प्रश्न केवल यही है कि ‘मानव सृष्टि’ का आदिकाल आखिर यह कौनसा है। यह कौनसा काल है जब इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम मनुष्य का आविर्भाव हुआ? हिन्दुओं के हिसाब से—अब सृष्टि सम्वत् १, ६७, २६, ४९, ०५० (अर्थात् लगभग एक अरब ६७ करोड़ वर्ष) है। इसीको आर्य सम्वत् या वैदिक सम्वत् कहते हैं। आधुनिक विज्ञान का भी यही अनुमान है कि पृथ्वी को उत्पन्न हुए लगभग २ अरब वर्ष हुए। यह तो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हुई, इसके बाद हिन्दुओं की परम्परा के अनुसार मानव-सृष्टि का आदिकाल अनुमानित लाखों वर्ष पुराना है। एक हिन्दू परम्परा के अनुसार अभी कलियुग चल रहा है—इसके पूर्व द्वापर था, फिर इसके पूर्व त्रेता, और फिर आवि युग सतयुग। एक युग लगभग ४, ३२, ००० वर्ष का माना जाता है। इसमें भी द्वापर का काल परिमाणः कलियुग से दूना (अर्थात् २×४३२०००); त्रेता का तिगुना और सतयुग का चौगुना। ऐसा माना जाता है कि कलियुग का आरम्भ हुए प्रायः ५००० वर्ष

हुए, अतः मानव सृष्टि का आदिमाल उपरोक्त हिसाब में, उन् प्रकार हुआ,—

सतयुग $432000 \times 4 = 1728000$ वर्ष।

त्रेता $432000 \times 3 = 1296000$,

द्वपर $432000 \times 2 = 864000$,

कलियुग प्रारम्भ हुए ..... 768000 ,

मानव सृष्टि को आरम्भ हुए कुल $= 3681600$ 'वर्ष' ।

अर्थात् मानव सृष्टि को आरम्भ हुए ३८ लाख ६३ हजार वर्ष हुए। जो कुछ भी हो, आधुनिक वैज्ञानिक इतना तो मानते हैं कि इस धृन्वी पर आदि द्विपर (दो पैरों वाला अर्ध-मानव, अभी तक पूर्ण विकसित नहीं) का आविर्भाव हुए लगभग १५ लाख वर्ष हुए। विकासवाद के सिद्धान्त की पृष्ठ भूमि में भूगर्भशास्त्र (Geology) एवं अन्विशास्त्र की गवेषणाओं के आधार पर पारवान विज्ञानों ने यह अनुमान लगाया है कि 'पूर्ण मानव शरीर' का,—'आदि मनुष्य' का अर्थात् मानव सृष्टि का उदय आज से स्यात् ५० हजार वर्ष पहिले हो चुका होगा। यह 'आदि मनुष्य' जिसका आविर्भाव सप्तसिंध्य में भी हुआ होगा, सम्यता की अनेक स्थितियों को पार करता हुआ (श्री सम्पूर्णानन्द की शय में) २५ हजार वर्ष पहिले इस स्थिति में पहुँचा कि वह ऋग्वेद जैसे 'अपूर्व ज्ञान' ग्रन्थ की सृष्टि कर सका।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. पू.)

२२

भारतीय आर्यों की सभ्यता
(वेदिक-हिन्दू धर्म)
वैदिक मान्य

संमिश्रित मन्त्र, ऋचायें) चार वेदों की मिलती हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद। सब ऋचायों की भाषा एक सी नहीं है। नहीं फही उसमें अत्यन्त प्राचीनता के चिह्न हैं—और कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनता के। ये वेद हैं क्या? वेद का सामान्य अर्थ है “सत्य ज्ञान”। इस अर्थ को मानकर चलें तो आयों के इस विरवास में कि ‘वेद’ तो अनादिकाल से चले आते हुए ईश्वरीय ज्ञान हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में ज्ञान, अर्थात् वस्तु एवं सृष्टि का सत्य क्या है, यह तो तभी ने स्थित अर्थात् विद्यमान है जय से सृष्टि है। पर वेद शब्द का विरोध अर्थ चार प्रसिद्ध वेदों (मन्त्र-संहिताओं) से है। इन वेदों में जो ऋचायें या मन्त्र हैं, और उन मन्त्रों में जो तथ्य, जो ज्ञान जो सत्य समाहित है, उस ज्ञान-अथवा सत्य के दर्शन अर्थात् उसकी स्वानुभूति समय-समय पर कुछ विशिष्ट शुद्ध मन वाले पुरुषों (ऋषियों) को हुई, और उसकी अंतरानुभूति होते ही, उस ज्ञान का दर्शन होते ही, यह प्रवाहित हो निकला ऋषि की वाणी से संगीतमय भाषा में। ऋषि द्वारा दृष्ट शब्द वह “ज्ञान” या “सत्य” या “तथ्य” कहलाया ऋचा या मन्त्र-ऐसे मंत्रों का समूह कहलाया वेद। मूलवेद ऋग्वेद में इस तरह १०५८० ऋचायें हैं, अन्य वेदों में अपेक्षाकृत बहुत कम। वास्तव में ऋग्वेद में छन्द वह प्रार्थनायें तथा मन्त्र हैं, सामवेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों को गीतबद्ध किया

२. ब्राह्मण . १

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है—ब्राह्मण ग्रन्थ । ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में लिखे गये हैं और इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है । वेदों (संहिताओं) में वर्णित यज्ञों के लिये, कर्तव्य और वैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये, कुण्ड क्रियार और क्यों रखना चाहिये आदि यज्ञ सम्बन्धी अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है । तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परम्परा प्राप्त कहानियाँ हैं जो बात में चलकर पुराण और इतिहास का रूप धारण करती हैं । असल में ब्राह्मणों में से उहुव लुप्त होगये हैं और यह जानने का कोई उपय नही रह गया है कि इनमें क्या था । ज्ञ छणों ने जिस दृष्टि से संहिता को देखा है, यह यन्त्रापि कर्मकाण्ड प्रधान है, फिर भी उसमें व्याख्यान, आयुर्वेद, दर्शन आदि का असपष्ट रूप विद्यमान है ।

३. आरण्यक और उपनिषद् — ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक और उपनिषद् हैं । इनमें आध्यात्मिक बातों का बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है । ये “वेदान्त” भी कहलाते हैं, क्योंकि यह वेदों के ही अन्तिम भाग हैं । भारतवर्ष के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदों में ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं ।

ज्ञा के बाद (जिसे हम
हैं) और अनेक प्रकार

सबसे प्राचीन ग्राइ की पुस्तक ई. सन् की दूसरी शताब्दी की अवलम्ब है। भूतपत्र का साथ से प्राचीन ग्रन्थ जो अब तक मिला है वह ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी का है, यह ग्रन्थ पत्ती भाषा का 'धर्मपद' है। कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक ई. सन् की १३वीं शताब्दी की वस्तुमान् जाती है, और पंडितों का ख्याल है कि मध्य एशिया में गढ़ी हुई सस्कृत की अनेक पुस्तकें जो कागज पर लिखी प्राप्त हुई हैं उनका काल ई. सन् की चौथी शताब्दी होना चाहिये।

८. इसी प्रकार कण्ठस्थ याद एवं पठन पाठनाकों परम्परा से चलते, चलते किसी काल में वेद भी लिखे गये—पहिले सम्भवे है ताड़ या भोज पत्रों पर लिखे गये हों; फिर कागज पर। आज जो वेदों के भाष्य मिलते हैं वे, वो, अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। वेदों पर सायण और मध्य (मध्ययुग के दो महान् पंडित) के भाष्य १४वीं सदी में लिखे गये थे। बंगाल में प्राप्त नगुद भाष्य १०वीं सदी की रचना है। प्रायः इन्हीं भाष्यों के आधार पर छपे हुए वेद आज प्रचलित हैं। सायण के ही भाष्य के आधार पर मैक्सम्यूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के पाठ सन् १८५०-५२ ई. में छपवाये, फिर अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने अन्य वेदों के पाठ छपवाये। उन्हीं के आधार पर एवं कुछ और विशेष अन्वेषणों के साथ २०वीं शताब्दी में वेदों के पाठ छपे।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

२. ब्राह्मण . . .

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है—ब्राह्मण ग्रन्थ । ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में लिखे गये हैं और इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है । वेदों (संहिताओं) में वर्णित यज्ञों के लिये, कब और कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये, कुस क़िचर और क्यों रखना चाहिये आदि यह सम्बन्धी अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है । तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परम्परा प्राप्त कहानियाँ हैं जो बाद में चलकर पुराण और इतिहास का रूप धारण करती हैं । असल में ब्राह्मणों में से बहुत कुछ लुप्त हो गये हैं और यह ज्ञानने का कोई उपयोजन नहीं रह गया है कि वनमें क्या था । ■ ब्राह्मणों ने जिस दृष्टि से संहिता को देखा है, वह यद्यपि कर्मकाण्ड प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि का असंपष्ट रूप विद्यमान है ।

३. आरण्यक और उपनिषद् —ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक और उपनिषद् हैं । इनमें आध्यात्मिक बातों का बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है । ये “वेदान्त” भी कहलाते हैं, क्योंकि यह वेदों के ही अन्तिम भाग हैं । भारतवर्ष के सभी वार्षनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदों में ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं ।

अपर्युक्त वैदिक साहित्य की रचना के बाद (जिसे हम आर्यों का आधारभूत साहित्य कह सकते हैं) और अनेक प्रकार

के साहित्य की रचना हुई, जिसका उल्लेख आर्य जाति की संस्कृति और सभ्यता की आज तक अत्राध गति से चली आती हुई धारा को समझने के लिये आवश्यक है। यह साहित्य निम्न प्रकार है—इसकी रचना काल के विषय में कुछ निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता। सम्भव है ईसा के अनेक शताब्दियों पूर्व मे ईसा के परचात कुछ शताब्दियों तक इसकी रचना हुई हो।

१. वेदाङ्ग साहित्य

वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) काफी बड़ा हो चुका था। उसकी वैज्ञानिक छानबीन भी आरम्भ होगई थी। वेदाङ्ग साहित्य में इन्हीं ग्रन्थों का संग्रह है, यथा:—वेसे ग्रन्थ जो शिक्षा में उच्चारण की विधियों का निर्देश करते थे; सूत्र ग्रन्थ जो वैदिक यज्ञों का विधान, नित्य नैमेतिक कर्म, इत्यादि बातों का निर्देश करते थे, व्याकरण, निरुक्त, श्लोक प्रथ जिनमें वैदिक शब्दों की निरुक्ति बताई गई है, संसार की किसी जाति ने इतने पुराने जमाने में श्लोक नहीं लिखे, छन्दशास्त्र, वेदाङ्ग ज्योतिष !

२. पुराण इतिहास

पुराणग्रंथों से मतलब उन ग्रंथों से है जिनमें प्राचीन आख्यायिकायें सम्प्रदित हों विद्वानों का अनुमान है कि इन पुराणों में वैदिक काल के पूर्ववर्ती काल का इतिहास भी कहीं २ पाया जाता है। पुराणों की वंशावलिचौ और उनकी कथायें निश्चय ही बहुत पुरानी हैं। पुराणों के कर्ता व्यासजी ही माने जाते हैं;

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

महाभारत बनने के पहिले 'पुराणजाति' के ग्रंथ विश्वमान थे वेद तथा उपनिषदों के अनेक गूढ़ रहस्य एवं विचार और भावनाओं का उदघाटन पुराण ग्रंथों द्वारा होता है

३. महाभारत

महाभारत अपने आपमें एक संपूर्ण समग्र साहित्य है। यह लोक प्रवाद बहुत अंश तक सही है कि जो विषय महाभारत में नहीं है वह भारत में कही भी नहीं है। पंडितों ने महाभारत का अर्थ किया है—भारतवर्ष वालों की युद्ध कथा। ऋग्वेद में इन भारतवर्ष वालों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में भरत को दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र बतलाया गया है। इन्हीं भरत के वंश में कुछ हुए जिनकी सन्तानों में आपसी झगड़े के कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। महाभारत में इसी युद्ध का वर्णन है। किन्तु महाभारत केवल इस युद्ध की ही कहानी नहीं है। असल में महाभारत उस युग की ऐतिहासिक, नैतिक, पौराणिक, उपदेशमूलक और नत्ववाद सम्बन्धी कथाओं का विशाल विश्व-कोष है। भारतीय दृष्टि से महाभारत पाँचवा वेद है, इतिहास है, समृति है, शास्त्र है, और साथ ही काव्य है। अनेक काल तक यह ग्रंथ बनना और संप्रदित होता रहा। समूचे महाभारत की रचना का एक काल नहीं है। आज का महाभारत एक लाख श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है। इसी महाभारत के अन्तर्गत है—विश्व प्रसिद्ध "गीता" जिसमें समाहित है हिन्दू दर्शन का

निर्बोध—कि मानव ज्ञानोत्सर्ग अनासक्त भाव से स्वधर्मानुकूल (अर्थात् अन्तःस्थित स्वभाव के अनुकूल) कर्म करते हुए, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित करदे। ज्ञान, कर्म, भक्ति (Knowing Willing Feeling) या यह अपूर्व सामंजस्य है—जिस सामंजस्य के बिना जीवन एकाङ्गी रह जाता है।

। ~ ~

४. रामायण

विश्वास किया जाता है कि वैदिक साहित्य के बाद मानव कवि का लिखा हुआ यह पहिला काव्य है। इसलिए इसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि, और रामायण को आदि काव्य मानते हैं। विद्वानों की परीक्षा से भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सर्वोत्तम काव्य कृति के ग्रन्थों में सबसे पहिला है। यह काव्य अश्विल नसार के महाकाव्यों की तुलना में अद्वितीय है। ग्रीक महाकवि होमर के 'इलियड' और 'ओडेसी', इटली के महाकवि डान्ते का 'दिवाना कोमेडिया' श्रेष्ठ महाकाव्य है, किन्तु उनमें रामायण के भावों जैसी सूक्ष्मता (Subtlety) एवं माधुर्य नहीं है। विद्वानों द्वारा ऐसा भी मतलम किया गया है कि ६०- ई पू के आसपास कम्बोडिया (हिन्दुओं का एक प्रांत) में रामायण का धार्मिक ग्रन्थ के रूप में प्रचार था।

५. दर्शन

दर्शन शास्त्र ६ हैं। यथा—१ कपिल का सांख्य २. गोतम का न्याय ३. पातंजली का योग दर्शन ४. कणाद का

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

वैशेषिक ५. महर्षि जैमिनि का पूर्व मीमांसा ६ महर्षि व्यास का उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। इन सब दर्शन शास्त्रों के मूल में वेद, और उपनिषद् हैं। ये दर्शन सूत्र रूप में लिखे गये थे, अतएव इनको समझने के लिये भाष्यों की बड़ी जरूरत थी। जैसे उत्तर मीमांसा (मीमांसा का अर्थ है वेद याज्ञिक के वास्तविक भावों को समझना) पर शंकराचार्य, रामानुज, माध्व विष्णु स्वामी के भाष्य मिलते हैं,—जो अपने अपने मत के अनुसार अद्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं।

“हिन्दू धर्म”

उपर्युक्त वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) तथा उत्तर वैदिक साहित्य (पेदाङ्ग, पुराण, इतिहास दर्शन इत्यादि) ही हिन्दू धर्म, हिन्दू मान्यता, हिन्दू दर्शन, हिन्दू ज्ञान विज्ञान का आधार स्तम्भ हैं। आधुनिक हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही नामान्तर है। इस धर्म के प्रवर्तक, ईसाई या मुसलमान या बुद्ध धर्मों के समान कोई एक नबी या प्रोफेट (Prophet) या गुरु नहीं हुए, न इसका प्रवर्तन किसी एक विशेष काल में हुआ। यह धर्म तो प्राचीन ऋग्वेदिक काल से—(वह ऋग्वेद जो मानव जाति का आदि ग्रन्थ है) आधुनिक काल तक एक अजस्र धारा की तरह बह रहा हुआ चला आया है और चला जा रहा है, आज के भारतियों में उसी प्राचीन ऋग्वेदिक संस्कृति

एवं सभ्यता के, उसी प्राचीन धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं के मस्कार हैं। इतिहास के इस दीर्घकालीन समय में, इस हजारों वर्षों के समय में, वे संस्कार कभी अवरुद्ध नहीं हुए, भारतीय संस्कारों से मूलतः कभी भी दूर जाकर नहीं पड़े। हजारों वर्षों के इस काल में अनेक अन्य सभ्यताओं, जातियों एवं वनों से इस भारतीय (वैदिक, हिन्दू) धर्म और सभ्यता सम्पर्क हुआ—परम्पर सेन सेन, मेलजोल हुआ, बहुतसी नई चीजें मूल रूप में या रूपान्तरित होकर इसमें समा गईं, किन्तु उस आदि मूल धारा का प्रवाह रुका नहीं, मूल धारा के प्रवाह की विशा भी आधार भूत रूप से बरती नहीं। इसीलिये कहते हैं—प्राचीन काल में संसार में अनेक महान सभ्यताओं का जैसे मिथ और नेवीलोन की सभ्यता, ग्रीस एवं रोम की सभ्यता का उदय हुआ, उदयान हुआ, किन्तु काल के गहन गर्त में उनका रूप विलीन होगया; इसके विपरीत भारतीय सभ्यता एवं मस्कृति की धारा दृढ़ कर कभी विलीन नहीं हुई, यद्यपि उसमें नये रूप रग आये। आज भी इस भूमि की मस्कृति और सभ्यता के धातावरण में उद्भवित हुए हैं मानव मात्र की कल्याण भावना अन्तर में लिये हुए गोलवान पुरुष—गांधी, रवीन्द्र और अरविंद।

आम्हिर क्या उस मस्कृति में है ?

२३

भारतीय आर्य संस्कृति की आत्मा

हम भारतीय आर्य संस्कृति के बसाजों को छोड़कर इसकी आत्मा को समझने का प्रयत्न करेंगे। डा० राधाकृष्णन् ने अपने “इंडियन फिलोसफी” नामक ग्रन्थ में कहा है कि हिन्दूधर्म सिद्धान्तों का स्थिर संप्रदाय नहीं है, यह सतत विकास-शील प्रक्रिया है। अपने “हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ” में इसी भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है—“विश्वास अथवा व्यवहार में एक रस, स्थिर, अपरिवर्तनीय, हिन्दूधर्म जैसी कोई वस्तु नहीं रही है। हिन्दूधर्म प्रगति है, स्थिति नहीं, प्रक्रिया है, परिणाम नहीं, प्रवर्धमान परमात्मा है, निश्चित (सीमित) ईश्वरीय ज्ञान नहीं।”

वास्तव में इस धर्म अथवा संस्कृति के तत्त्व एकदेशीय, एकजातिय अथवा एककालिक नहीं हैं। ये तत्त्व सार्वभौम हैं। यदि मानव मानव है तो ये तत्त्व बने रहेंगे। ‘आर्य’ नाम बिलीन हो सकता है, “भारतीय” नाम बिलीन हो सकता है, किन्तु

मानव जब तक एक प्राण्य और जंतुनामारी जीव है, तब तक ये तत्व विलीन नहीं हो सकते-बने रहेंगे। ये तत्व 'सत्य' पर आधारित हैं; यदि 'सत्य' विज्ञान का पर्याय है तो, हम कह सकते हैं कि ये तत्व विज्ञान पर आधारित हैं भौतिक विज्ञान एवं मनो विज्ञान। ये तत्व सिन्हीं अर्ध-विकसित असभ्य स्थिति की कल्पनाओं या सिन्हीं पुराने अंधविश्वासों में निहित नहीं हैं। यह धारणा कि आर्य लोग तो अनेक स्थूल 'देवताओं' की पूजा करते थे, गलत है। आर्य ऋषि, प्रकृति के रूप में ईश्वरीय शक्ति का जो आभास मिलता था उसीके साथ आत्मासात् होते थे। "वरुण" देवता की प्रार्थना करते हुए उन्होंने गाया था "ये तारे जो रात में दृश्यलाई देते हैं, जिन में कहाँ छिप जाते हैं? वरुण की शक्ति अपिनाशी है, चन्द्र रात भर चमकता रहता है।" ये समस्त "प्राकृतिक नियम" (Natural Laws) जिनसे सृष्टि में व्यवस्था (Order) स्थित है, जिन नियमों का देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते, - ये ही वरुण देवता की "राति" (Riti-Cosmic Order) है, जिससे वरुण रक्षा करता है। उन लोगों की जीवन धारणा-इन प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध, इन वैज्ञानिक सत्यों के विरुद्ध नहीं हो सकती थी। उनके जीवन में उनके चितन में कोई भी धारणा, कोई भी विश्वास नहीं उदर सकता था जो सत्य न हो, जो वैज्ञानिक न हो। उन लोगों की ज्ञान एवं विज्ञान की व्याख्या से ही

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

यह बात हमको मालूम हो जाती है। गीता में जिसे वेदों उपनिषदों का सार मानते हैं, यह व्याख्या इस प्रकार की गई है—“विश्व सृष्टि के व्यक्त पदार्थों, में जो अ-द्वितीय अव्यक्त मूलद्रव्य है, वह जिससे जाना जा सकता है वह है ज्ञान; तथा उस अ-द्वितीय मूलभूत अव्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न एवं अनेक पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई यह जिसके द्वारा जाना जा सकता है वह है विज्ञान।” विज्ञान (Science) की दृष्टिसे अधिक उपयुक्त परिभाषा मिलना कठिन है आज के सन विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, चरित्रशास्त्र, ज्योतिष इत्यादि) केवल इसी बात के जानने के प्रयासमात्र ही तो है कि एक अव्यक्त द्रव्य से किस प्रकार यह सृष्टि और इस सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के निगूढ़ रहस्यों एवं नियमों का जिनका उद्घाटन विज्ञान आज शनैः शनैः कर रहा है—वे अनेक रहस्य अर्न्तदृष्टि (Intuition) द्वारा, शुद्ध निर्मल बुद्धि द्वारा एवं प्रकृति के साथ मधुर आत्मसात् के फल स्वरूप—वैदिक ऋषियों के मानस पटल पर कभी कभी सहसा अपने आप आकर अंकित हो जाते थे,—जो मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त होते थे। माना, इस नानाविध प्रकृति की सभी छोटी मोटी बातों के अध्ययन की ओर वे प्रवृत्त नहीं हुए—किन्तु जिन जिन भी आधारभूत तथ्यों को उन्होंने आत्मसात् किया—वे प्रकृति के सत्य। इसका यह अर्थ भी

नहीं समझलेना चाहिये कि उन्होंने प्रकृति के सब ही आधारभूत तथ्यों को आत्मसात् कर लिया था । इस प्रकृति की, इस विराट की विशाल अनेकरूपता—इसके रहस्यों की अनन्तता को देखकर तो वे आश्चर्यविभोर थे—इस विराट् के रहस्यों को उद्घाटन करते करते, इसकी व्याख्या करते करते अंत में वे यही कहते थे “यह भी नहीं, यह भी नहीं”—नेति नेति । आज के वैज्ञानिक भी प्रकृति पर प्रबल विजय प्राप्त करते हुए उस के गूढ़ से गूढ़तर रहस्यों में प्रवेश करते हैं । यथा—वस्तु की स्थिति में इसके सूक्ष्मतरंग भाग परमाणु से भी सूक्ष्मतरंग भाग इलेक्ट्रॉन (विद्युदणु) के रूप में पाते हैं, और पाते हैं उन विद्युदणुओं को अप्रतिहत गति से अपने नामिकाण (Neoc lens) के चारों ओर वृक्षित होते । फिर महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की आंखों से वे इस सृष्टि को देखते हैं और एक विरोधाभास (Paradox) यह उठते हैं—यह सृष्टि “सात है किंतु असीम” (A Finite but Unbounded universe) । जब वे ऐसा विरोधाभास कहते हैं, जब वे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन (विद्युदणु प्राणु) की, अण्वीयिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब वे भी मानो प्राचीन आर्य दृष्टियों की तरह अवश्य अनुभव करने लगते हैं—“यह भी नहीं, यह भी नहीं ।” मालूम होता है आज के कई वैज्ञानिक तथ्य कई वेद मंत्रों की व्याख्या मात्र हैं । फिर आज के वैज्ञानिक पहिचान ने लगे हैं कि प्रकृति में ज्यों ज्यों वे विशाल से

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

सूक्ष्म, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्त्व की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों वे उन्हे अधिक शक्तिशाली पाने हैं । कोयले में शक्ति है किन्तु उससे कई लाख गुणा शक्ति है उस कोयले के परमाणु में । 'परमाणु शक्ति' आज एक छिन्नी विषयस्तु पस्तु उद्घटित हुई है । एक परमाणु में एक मीर मकल समाया हुआ है, मानो एक बिंदु में प्रकाश का अस्तित्व हो । परमाणु शक्ति में विशाल तेज म (अग्नि) है, विशाल प्रकाश है, विशाल गति है,—किन्तु परमाणु में भी सूक्ष्मतर एक पस्तु है—इसका दर्शन श्रद्धियों ने किया था । यह पस्तु ही आत्मा, आत्मा से सूक्ष्मतर पस्तु चीन है ? अतएव आत्मा से अधिक शक्तिशाली, अधिक विशाल, अधिक प्रकाशमान और गतिमान और चीनसी दूसरी पस्तु सभय है ? श्रद्धि ने सिद्ध किया था कि भूया' यद्दर के आयतन में नहीं है, परिमाण में भी नहीं है, कही है नो यह अंतर की परिपूर्णता में है ।" (रविन्द्र) इसका दर्शन श्रद्धियों ने प्रकृति को पैरों के नीचे रीढ़ते हुए नहीं किया—इसका दर्शन किया था प्रकृति के साथ विनीत तादात्म्य स्थापित करके । प्रकृति के बाह्य रूप में वे प्रकृति की "आत्मा" तक पहुँचे, और फिर उस आत्मा की आत्मा तक—उस 'एक ज्ञानातीत महान् सत्ता' तक ।

प्रातः काल श्रद्धि ने जब 'उषा' की मौन्दर्य मयी आभा के दर्शन किये, उसने उस आभा को रजित देगा अपने अन्तः

(आत्मा) में, फिर जब उसने जलज्वल्यमान 'सूर्य' के दर्शन किए उसके भी अनन्त तेज को देदीप्यमान पाया अपनी आत्मा में फिर जब उसने देखा आकाश को आच्छादित करते हुए और भयङ्कर रूप में गर्जना करते हुए 'इन्द्र' को, उसकी शक्ति को भी समाया हुआ पाया उसने अपनी आत्मा में, फिर जब उसने देखा "अदिति" (अनन्त अन्तरिक्ष) को, उसकी अनन्तता को भी परिब्याप्त पाया उसने अपनी आत्मा में। उपा में दर्शन किए उसने आत्मा की सुपमा के, सूर्य में आत्मा के प्रकार और तेज के, इन्द्र में आत्मा की शक्ति के, अदिति में आत्मा की अनन्तता के, उभ 'आत्मा' की एकात्मता की ज्ञान अनुभूति की "हमसे" जो एक सर्वस्य है,—एक महान है,—जो सब में व्याप्त है, जिसमें सब व्याप्त है। इस अनुभूति के क्षण में अनन्त अदितिया उसमें परिब्याप्त थी, अनन्त सूर्य प्रकारमान थे, अनन्त इन्द्र उसके पैर चूम रहे थे—और अनन्त दिशाओं में प्रलुप्त थी अनन्त उपावे सौम्य सुपमा का बाल मिजोपे हुए। यह मुक्त था,—निर्भीक मुक्त कण्ठ से चिल्ला उठा:—

उज्ज्वल सोम पीया है हमने,

और हम होगये हैं अमर।

प्रकाश में प्रवेश पाचुके हम हैं,

और सब देवों को आनलिया है।

मानव इन्द्रिय का प्राच्येन गुण (२००० ई. पू. से ५०० ई. पू.)

धीन कर सकता है हानि हमारी—

धीन करे पैरी। आन्तरिक ?

अथ हम है अमरदेव है तुम से.

अनुभूति हो उत्थित होने—

निर्भय हो, है देव अमर हो।”

(अथर्व वेद ८-४८-३)

उसने पाहा मानव की इस अन्तरचेतना को—जो बड़ी दुर्लभ रहती है, जो प्रताड़ित रहती है और वृद्धि रहती है इस निर्भीकता की, मुक्ति की अनुभूति हो। इस निर्भीक मुक्ति की अनुभूति वैदिक ऋषि ने की थी, और नव मानों मूर्ति आनन्द विभोर हो उठी थी। “मानव नू अमरों चेतना को पश्यन गुण कर सकता है, तेरे अन्तः में अथाप आनन्द का स्रोत प्रवाहित है।” ऋषिके ज्ञानानुभूति के प्रकाश से उद्भूत यही एक स्यष्टिम रम्या है जो मानव मानस के भारी, धुंधले अन्तरिक्ष में कचकनी रहती है। यह परलोक की बात नहीं है—यह किसी रन्ध्रित भविष्य जीवन की बात नहीं है, यह इसी जीवन इसी लोक की बात है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस प्रकार यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि सूक्ष्मतरंग परमाणु में विशाल शक्ति छिपी हुई है उसी प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि इस ‘मानव चेतना’ में अनन्त सधुरिमानव आनन्द है। चारों ओर निर्वलता

की छाया होते हुए भी, यह शरीर रूपी मन्दिर दहनी हुई स्थिति में होते हुए भी, चारों ओर विनाश और चीत्कार होते हुए भी, अन्तर में वह आनन्द का दीपक मधुर मधुर प्रकाशित होता रहता है। “यह प्रकाश, वह मधुरिमा, वह संगीत” प्राप्य है—उससे साक्षात्कार हो सकता है,—केवल ‘चेतना’ को अधिक विस्तृत और गहन चेतनता (Awareness: Consciousness) की ओर जागृत और उन्मुख होने की आवश्यकता है। निर्जीव वस्तु में चेतना लुप्त है—या सर्वथा सुषुप्त है,—जानवर में यह ‘चेतना’ केवल इन्द्रियगोचर ज्ञान के स्तर तक जागृत है, मानव में (यदि मानव जानवर के स्तर पर ही जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है तो) यह चेतना अधिक गहन एवं विस्तृत स्तर पर जागृत है,—उस चेतना को उस “परम चेतन सत्-आनन्द” तक पहुँचाने के लिये गहनतर एवं उच्चतर स्तरों में आरोहण अवरोहण करना पड़ता है। वैदिक ऋषि की चेतना सरल, शुद्ध निर्मल थी; उस चेतना के उत्थान और विकास का आलम्बन था यह समस्त उद्भुत अनन्त विश्व—इस विश्व का अन्तरिक्ष (वरुण), इसका प्रकाशमान तेजोमय ‘सूर्य’, जागृतमान “अग्नि”, एवं ललित ज्योतिः। इन सबमें व्याप्त और इन सबके परे उसकी चेतना को ज्ञान हुआ उस परमतत्त्व का “जो समस्त सृष्टि पर राज्य करता है जिसमें समस्त प्राणी स्थित हैं, जो जीवन है उन सबका जो स्थिर और जड़म है।” इस ज्ञान की

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

अनुभूति से उसकी चेतना उदात्त (Sublime) बनी उदात्तता (Sublimity) से उत्पन्न हुई उसके हृदय में उपासना। और उपासना की तन्मयता में उसे अनुभूति हुई उस 'परमचेतन सत् आनन्द', की—ब्रह्मानन्द की। मानो वह स्वयं उसकी चेतना थी, स्वयं यह "सत्चितानन्द" था।

३ १

इस अमर आनन्द अनन्त प्रकाश के लोक में पहुँचने के लिये वे सोम देवता से प्रार्थना करते थे।—“जहां अनन्त प्रकाश है, उस लोक में जहां सूर्य स्थित है, उस अमर अमृत लोक में मुझे पहुंचाओ ओ सोम।” (ऋग्वेद ६-११३)। “जहां आनन्द और सुख है, जहां हमारी इच्छाओं की इच्छायें पूर्ण होती हैं यहां मुझे अमर बनाओ, ओ सोम।” यह 'सोम' देवता कौन था? यह दिव्य ज्ञान का प्रतीक मधुरस का प्याला था जिसे पीकर वे मस्ती में भ्रमते थे। कौन दिव्य ज्ञान का रस पीकर मस्ती (Ecstasy) में नहीं भ्रमने लग जाता?

यह तो एक बात हुई। दूसरी एक और बात है, वह यह कि सृष्टि को समग्र दृष्टि से आर्यों ने देखा है। उससे डर कर वे विरत कभी नहीं हुए। उनके लिये केवल आत्म-तत्त्व, केवल अव्यक्त ब्रह्म सत्य नहीं। उनके लिये मृदुल सर्जन एवं दाहाकार मचाता हुआ संहार, रुंढमुंढ माला नवनीत बालक, महाकाल रात्रि

रगमयी उपा. खड्ग एवं कमल सब बराबर सत्य थे। यह अखिल सृष्टि, दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, इसके सत्य असत्य, इसका संहार सर्जन, इसकी शांति अशांति, इसका आनन्द निपाद, सबके सब उस परमतत्त्व उस ब्रह्म में स्थित हैं। यह ब्रह्म—यह ईश्वर केवल कृपालु प्रेममय नहीं, केवल शिव नहीं, यह महावृद्ध भी है। सृष्टि के इस आदि सत्य की निर्मय एवं निश्चय आर्य, ऋषि ने घोषणा की थी—“सृष्टि को सीधा देखना मानो ईश्वर को साक्षात् देखना है—ईश्वर एवं सृष्टि (ब्रह्म एवं सृष्टि, वृत्त नहीं ।” इस सृष्टि का नियम संहार एवं सर्जन दोनों है, मानो अनादि काल से वेद यह कहता हुआ चला आ रहा हो—“संहार के द्वारा सर्जन एवं पातन—सृष्टि का यही प्रथम नियम मैंने बनाया है।” सृष्टि शिव के तादृश नृत्य एवमप्र—समाधि दोनों में स्थित है। मानव शिव के तादृश नृत्य को आत्मसात करता हुआ मग्न समाधि में भी स्थिर रह सकता है। धूआंघार उस सृष्टि के फर्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी आनन्दमय लोक में विचरण कर सकता है। ईषोपनिषद् में कहा है: “जो सर्जन और संहार दोनों को साथ साथ देखता है, वह मृत्यु पर संहार के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है, एवं सर्जन द्वारा अमरत्व का अभोग करता है।” यही विचार अभिव्यक्त हुआ है रंजिन्द्र में:—

“ओगे नहीं! चञ्चल अप्सरी

तब नृत्य मंदाकिनी

मानव इतिहास का आधुनिक युग (२००५ ई. १ मे - २००५ ई. १२)

निम्न भर्तृ भर्तृ

मूर्ति मेरे शक्ति करि

मृगुगनने विरहेर ओषण।”

अर्थात्

द्वन्द्व प्राग्जन्मो विर भेदन।

मरता मागद भे निर म्मान कर

उगत जी नरजीवन पारद।

भरत भू नव नू पदनाम मे,।”

इसी की वन्दना हिन्दू कलाकारों ने “नन्दयज की प्रतिमा”-रिप के मादक नृत्य में की है। रिप के नारक नृत्य में मनों वह गति मूर्तिमयी हो उठी हो त्रिम हाथ का आभास आज का वैज्ञानिक दृष्टि के प्रत्येक भवितार (Phenomenon) के पीछे देख रहा है। महा अंधकार में अचेतन निष्प्राण प्रकृति सो रही थी, रिप जागे पदनाम की ओर उनकी पदनाम लगते ही मुगुल निष्प्राण द्रव्य-वस्तुओं से संचेतन हो उठा, मीन “द्रव्य-वस्तु” श्वर से गुन्जलि हो उठा। रिप के नृत्य के साथ ही साथ प्रकृति भी रिप के पारों ओर नाचने लगी। रिप अपने मालमर (Harmonious) नृत्य में अमिल मृष्टि की गति को ममाये हुए हैं। देश-काल (Time-Space) की तात्त्व और लय में अनेक नाम रूप पदार्थ लय होते रहने हैं, अनेक नये

नाम-रूप पदार्थ उद्भूत होते रहते हैं। शिव नृत्य की यह कल्पना कविता भी है—विज्ञान भी।

इस जग और जगती में जूमता हुआ मानव कभी यह न भूलें कि जीवन सर्वोपरि है। जीवन की पुष्कर है—आनन्द। मानो जीवन आनन्द का समानार्थक है, प्रेम एवं मुक्ति का पर्याय है। मानो जीवन स्वयं प्रेम है, स्वयं मुक्ति है, स्वयं आनन्द है। किसी भी दशा में जीवन की इस पुष्कर को नहीं दबने देना,—यही वास्तविक जीवन है। मानो स्वयं परमात्मा मानव देह में स्थित होकर, मानव देह के भोग भोगता हुआ अपनी आदि मुक्ति एवं आनन्द की अनुभूति की सौज में आगे बढ़ रहा है। यह परमात्मा प्रकृति के आधार के बिना—भनुष्य देह के बिना आनन्द की अनुभूति भी आखिर कैसे कर सकता था। परमात्मा प्राण (Life) में अपना प्रसार करता है, आनन्द की अनुभूति करता है,—या यों कहें मानो प्राण (Life) स्वयं अपना प्रसार करता है—आनन्द की अनुभूति करता है। इस प्रसार में, इस विकास की गति में, इस आनन्द में जब बाधा आती है, चेतनता जब जड़ता बनने लगती है, अधिबाध छाने लगता है, जीवन चलता चलता रुकने लगता है, तब सदसा एक प्रकम्पन सा उठता है,—जीवन की महाझलनी जागृत होती है—नवह्व और सप्पर का आह्वान होता है, दुष्टता का संहार होता है। महाझलनी के बाद फिर से कल्याणनयी दुर्गा के दर्शन होते

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

हैं—आनन्द, विश्व-प्रेम, मानव-कल्याण को आभा उदीप्त हो उठती है। यही 'आभा' आर्यत्व है। इसी आभा में जगत्पथ जीवन आलोकित रहे, दुष्टता इससे दया न ले। मानव में आनन्द हिलोरित होना रहे, मंगलदीप झलकता रहे।

२४

चीन का प्राचीन इतिहास

(पारम्भ काल से लेकर ६६० ई. तक)

भूमिका

मिथ, मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन असीरीया), भारत और चीन की सभ्यतायें संसार की चार सबसे प्राचीन सभ्यतायें मानी जाती हैं। मिथ और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें आज लुप्त हैं—वे केवल ऐतिहासिक स्मृतियाँ मात्र रह गई हैं। भारत और चीन की सभ्यतायें अभी तक जीवित हैं और इन में पुरातन हज़ारों वर्षों की परम्परायें एवं ज्ञान विज्ञान की धारा अब भी प्रवाहमान है। चीनी सभ्यता के विषय में, चीन भारती शान्तिनिरूपण के प्रसिद्ध प्रो. तात्तुनचान का मत है कि "प्राकृत्य विद्वान मिथ और बेबीलोन की सभ्यता को काल के

नाम-रूप पदार्थ उद्भूत होते रहते हैं। शिव नृत्य की यह कल्पना कविता भी है—विज्ञान भी।

इस जग और जगती में जूझता हुआ मानव कभी यह न भूले कि जीवन सर्वोपरि है। जीवन की पुकार है—आनन्द। मानो जीवन आनन्द का समानार्थक है, प्रेम एवं मुक्ति का पर्याय है। मानो जीवन स्वयं प्रेम है, स्वयं मुक्ति है, स्वयं आनन्द है। किसी भी दशा में जीवन की इस पुकार को नहीं वगलने देना,—यही वास्तविक जीवन है। मानो स्वयं परमात्मा मानव देह में स्थित होकर, मानव देह के भोग भोगता हुआ अपनी आदि मुक्ति एवं आनन्द की अनुभूति की खोज में आगे बढ़ रहा है। यह परमात्मा प्रकृति के आधार के बिना—भनुष्य देह के बिना आनन्द की अनुभूति भी आखिर कैसे कर सकता था। परमात्मा प्राण (Life) में अपना प्रसार करता है, आनन्द की अनुभूति करता है,—वा यों कहें मानो प्राण (Life) स्वयं अपना प्रसार करता है—आनन्द की अनुभूति करता है। इस प्रसार में, इस विकास की गति में, इस आनन्द में जब बाधा आती है, चेतनता जब जड़ता बनने लगती है, अधियारा छाने लगता है, जीवन चलता चलता रुकने लगता है, तब सदसा एक प्रकम्पन सा उठता है,—जीवन की महाकाली जागृत होती है—नवदूग और सम्पर का आह्वान होता है, दुष्टता का संहार होता है। महाकाली के बाद फिर से कल्याणमयी दुर्गा के दर्शन होते

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

हैं—आनन्द, विश्व-प्रेम, मानव-कल्याण की आभा उदीप्त हो उठती है। यही 'आभा' आर्यत्व है। इसी आभा से जग एव जीवन आलोकित रहे, दुष्टता इससे दबा न ले। मानस में आनन्द हिलोरित होता रहे, मंगलदीप भलकता रहे।

२४

चीन का प्राचीन इतिहास

(प्रारम्भ काल से लेकर ६६० ई. तक)

भूमिका

मिथ्र, मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन असीरीया), भारत और चीन की सभ्यतायें संसार की चार सबसे प्राचीन सभ्यतायें मानी जाती हैं। मिथ्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें आज लुप्त हैं—ये केवल ऐतिहासिक स्मृतियाँ मात्र रह गई हैं। भारत और चीन की सभ्यतायें अभी तक जीवित हैं और इन में पुरातन हजारों वर्षों की परम्परायें एवं ज्ञान विज्ञान की धारा अब भी प्रवाहमान है। चीनी सभ्यता के विषय में, चीन भारतीय शान्तिनिकेतन के प्रसिद्ध प्रो. तानयुनशान का मत है कि 'पश्चात्य विद्वान मिथ्र और बेबीलोन की सभ्यता के काल के

हिसाब से सबसे पुरानी मान लेने में गलती करते हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास का ज्ञान प्रायः नहीं के बराबर है एवं चीनी संस्कृति को वे हृदयंगम नहीं कर पाये हैं।^१ प्रो. तानयुनशान की राय में चीनी सभ्यता मिन्न और बेबीलोन की सभ्यताओं से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं एवं स्थित बाणी के आधार पर चीनी लोगों का ऐसा विश्वास है कि चीनी सभ्यता का उद्भव करने वाला "पान-कू" देवता था। उसीने सृष्टि को रचा था और वही इस ससार का शासन कर्ता था। उसके सात हाथ और आठ पैर थे। 'पान-कू' के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्भव हुआ। १. तीन हुआंग-स्वर्ग का सम्राट २. टी हुआंग-पृथ्वी का सम्राट ३. जेन हुआंग-मनुष्य का सम्राट। इन तीनों पौराणिक सम्राटों के बाद "शीह-ची" अर्थात् दस युगों का काल आता है। प्रत्येक युग का पृथक् पृथक् वर्णन करती हुई पृथक् पृथक् पुस्तकें हैं, जिनमें प्रत्येक युग का विशद वर्णन है; किन्तु ये सब पौराणिक, सम्भवतः कल्पित गाथाएँ हैं।

चीनी विद्वान प्रो. तानयुनशान ने चीनी सभ्यता के ऐतिहासिक काल को—आदि प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकासक्रम को—३ भेणियों (Stages) में अधिकांश काल विभागों में विभक्त किया है:—

जो सुख हो, इतना निश्चित माना जाने लगा है कि ये चीनी लोग उस काल में जब से इनके संगठित जीवन का पता लगा है, गांवों में रहते थे, एवं खेती करते थे। पच्छिम से बर्बर लोगों के आक्रमण होते थे और ये सताये जाते रहते थे, किन्तु फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके सामाजिक संगठन का विकास हो रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राम कम्यूनीटीज से छोटे छोटे सरदारों के राज्य (Chiefdoms) बने, इन राज्यों ने सामन्तशाही प्रान्त स्थापित हुए, ये सामन्तशाही प्रान्त धीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने। इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई आर्थिक अथवा राजनैतिक शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्त्व था जिस से परिचालित होकर जाने या अनजाने ये समस्त चीनवासी एक सूत्र में बंध रहे थे। वह तत्त्व था—“सांस्कृतिक एकता की भावना” (Sentiment of community of Civilization)—उनको यह भान होने लगा था कि प्राचीन ये लोग हैं और प्राचीन एवं गौरवमय उनकी सभ्यता; एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श। समस्त चीन को एवं वहाँ के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अभूतपूर्व काम किया चीन के सर्वप्रथम सम्राट हांगटी (Huang Ti) ने, जो कि विश्व इतिहास में “पितृ सम्राट” के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य २६६७ ई० पू० में स्थापित

हिसाब से सबसे पुरानी मान लेने में गलती करते हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास का ज्ञान प्रायः नहीं के बराबर है एवं चीनी संस्कृति को वे हृदयगम नहीं कर पाये हैं।^१ प्रो. तानयुनशान की राय में चीनी सभ्यता मिन्न और बेनीलोन की सभ्यताओं से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं एवं कथित वाणी के आधार पर चीनी लोगों का ऐसा विश्वास है कि चीनी सभ्यता का उद्भव करने वाला "पान-कु" देवता था। उसीने सृष्टि को रचा था और यही इसे ससार का शासन कर्ता था। उसके सात हाथ और आठ पैर थे। 'पान-कु' के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्भव हुआ। १ टीन हुआंग-स्वर्ग का सम्राट २ टी हुआंग-पृथ्वी का सम्राट ३ जेन हुआंग-मनुष्य का सम्राट। इन तीनों पौराणिक सम्राटों के बाद "शीह-ची" अर्थात् इस युगों का काल आता है। प्रत्येक युग का चार चरण वर्णन करती हुई चार चरण पुस्तकें हैं, जिनमें प्रत्येक युग का विराट वर्णन है, किन्तु ये सब पौराणिक, सम्भवतः कल्पित गाथाएँ हैं।

चीनी विद्वान प्रो. तानयुनशान ने चीनी सभ्यता के ऐतिहासिक काल को—आदि प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकासक्रम को—७ श्रेणियों (Stages) में अथवा काल विभागों में विभक्त किया है:—

जो कुछ हो, इतना निश्चित माना जाने लगा है कि ये चीनी लोग उस काल में जब से इनके संगठित जीवन का पता लगा है, गांवों में रहते थे, एवं सेती करते थे। पच्छिम से चर्वर लोगों के आक्रमण होते थे और ये सताये जाते रहते थे, किन्तु फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके सामाजिक संगठन का विकास हो रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राम कम्यूनीटीज से छोटे छोटे सरदारों के राज्य (Chiefdoms) बने, इन राज्यों से सामन्तराही प्रान्त स्थापित हुए, ये सामन्तराही प्रान्त धीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने। इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई आर्थिक अथवा राजनैतिक शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्त्व था जिस से परिचालित होकर जाने या अनजाने ये समस्त चीनवासी एक सूत्र में बंध रहे थे। वह तत्त्व था—“सांस्कृतिक एकता की भावना” (Sentiment of community of Civilization)—उनसे यह भान होने लगा था कि प्राचीन वे लोग हैं और प्राचीन एवं गौरवमय उनकी सभ्यता; एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श। समस्त चीन को एवं वहाँ के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अमृतपूर्व काम किया चीन के सर्वप्रथम सम्राट् हुआंगटी (Huang Ti) ने, जो कि विश्व इतिहास में “पीत सम्राट्” के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य २६६७ ई० पू० में स्थापित

हुआ, अर्थात् आज से लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पूर्व । उसी समय से चीन का तरीमवार इतिहास प्रारम्भ होता है । उस काल में मिथ में बड़े बड़े फेरो (Pharols = सम्राट) और सुमेर में बड़े बड़े राजा राज्य करते थे । इन दोनों देशों में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, मन्दिर और पुजारी थे, व्यापार होता था और सभ्यता का विकास हो रहा था । भारत में सिन्धु सभ्यता (मोहेजोदारो और हरप्पा) विकासमान थी और एशिया माइनर में, क्रीट द्वीप, सीरीया आदि प्रदेशों में मिथ और मेसोपोटेमिया की सभ्यता का प्रसार होने लगा था । भारतीय पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार "सप्त सिंधव" में वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था और स्थान उसका सम्पर्क ईरान, दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता, तथा सिन्धु सभ्यता, तथा अन्य उपरोक्त सभ्यताओं से होने लगा था । यहूदी, ग्रीक, और रोमन लोगों का तो इतिहास में अभी तक नाम भी नहीं था । उपरोक्त चीन, भारत, मिथ, मेसोपोटेमिया, एवं भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों को छोड़कर, चाक्री की दुनिया यथा—यूरोप, उत्तरी एशिया, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इत्यादि—अज्ञातावस्था में या तो सर्वथा असभ्य या अर्धसभ्य अवस्था में पड़ी थी । उपरोक्त "पीत सम्राट्" द्वारा २६६७ ई० पू० में चीनी साम्राज्य स्थापित होने के काल से, प्रोत्तानयुनरान के अनुसार चीनी सभ्यता के इतिहास का

दूसरा संद (Stage) प्रारम्भ होता है।

२. स्थापना काल (२६९७—२२०६ ई० पू०)

जैसा ऊपर कह आये हैं चीन के सर्व प्रथम सम्राट हांगटी-“चीन सम्राट ने २६१७ ई० पू० से चीन में राज्य करना प्रारम्भ किया और वहाँ एक साम्राज्य की स्थापना की। इस सम्राट ने लगभग पूरे १०० वर्षों तक चीन में राज्य किया। इसी सम्राट को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता है और चीनी लोग सभी अपने आप को इस चीन सम्राट का वंशज मानते हैं। यह सम्राट महा वैदिक, विद्वान एवं आधिष्ठाता था। इसी ने निम्न चीजों का आविष्कार किया। (१) दोपी और पहनाया (२) गाड़ी और नाव (३) चूना और रंग (४) तीर कुमान (५) कुतुबनुमा (६) मुद्रायें (७) कपड़न। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से चली आती हुई अनेक अन्य वस्तुओं में इसने सुधार किये। अग्नी अपार अभिधा शक्ति से इसने अतु-निर्देशक-विष्णु, सौर मंडल के ज्ञान आदि में अभूतपूर्व सुधार किये। लेखन-कला भी अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इसी सम्राट के प्रयत्नों से इसी के काल में पहुँची। सम्राट के दो मन्त्री थे, जिनका काम केवल इतिहास लिखना था। इसी काल से चीन का लिखित इतिहास मिलता है, एवं साहित्य तथा अन्य कलाओं की अनेक पुस्तकें भी। किन्तु दुर्भाग्यवश ये रिकार्ड्स बहुत से अव अवलोक्य नहीं हैं क्योंकि चीन-सी हॉग

(*Chin-Shi-haung*) के जमाने में (२४६-२०७ ई० पू० में) बहुत से पुरातन ग्रन्थ सम्राट के आदेरा से जला दिये गये थे। फिर भी अनेक ग्रन्थ छिपाकर रख लिये गये थे और जलने से बचा लिये गये थे। चीन के प्राचीन ग्रन्थों में दो प्रमुख हैं—“यी चिन” (*Yi-chin*) अर्थात् “परिवर्तन के नियम” (*Canons of Changes*) दूसरा—“शू-चिन” (*Shu-Chin*) अर्थात् “पुस्तकों के नियम” (*Book of Songs*)। ये पुस्तकें २३२७ से २००६ ई० पू० काल में लिखी गई थी। स्यान् हिन्दुओं के वेदों को छोड़कर अन्य कोई पुस्तक विषय में इतनी पुरानी नहीं है।

१. यी-चिन (*Book of changes*)—चीन के प्राचीन महात्माओं ने परिवर्तनशील अस्थिर विषय की रचना और परिचालन में एक सुन्दर साम्य (*Symmetry*) की अनुभूति की। इस ग्रन्थ में विषय के रहस्य को समझने समझाने के लिये प्राचीन दार्शनिक विचार और अनुभूतियाँ समझीत की गईं। विचारों की अभिव्यक्ति रहस्यात्मक है, अनपेक्ष फलान्तर में अनेक जादू-टोना करने वालों ने साधारण जन पर प्रभाव डालने के लिये, इस ग्रन्थ का प्रयोग “जादू की पुस्तक” के समान किया।

२. शू-चिन (*Book of songs*)—यह प्राचीन काल के छोटे छोटे गीतों एवं कविताओं का संग्रह है। इन गीतों में

बहुत से प्रेम गीत भी हैं। इन गीतों से उस प्राचीन युग में चीनी लोगों के रहन-सहन, प्राकृतिक दृश्य को चीनी मानस को भाते थे, एवं अनेक वस्तुयें जो चीनी लोगों के जीवन में उस समय काम में आती थीं जैसे चावल, चाउरा, रेशम, रंग, कपड़ी, बेर, आड़ू, प्याज एवं अन्य अनेक फल, इन सबका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। उपरोक्त काल में दो और प्रसिद्ध सम्राट हुए, तांगयाओ (T'ang-Yao) और यूगुन (Yu-Shun)। इन दोनों सम्राटों ने अपनी अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से बहुत सुन्दर ढंग से चीन में राज्य किया। चीनी धर्म गुरु एवं विद्वान कनफ्यूसियस इन सम्राटों को आर्क्ष सम्राट मानता था। और उनकी राज्य व्यवस्था को आर्क्ष राज्य-व्यवस्था।

३. विकास एवं विस्तार २२०६ से २५५ ई. पू. इस काल को तीन उपगण्डों में विभक्त किया गया है। (i) सुई (Hsia) (ii) शांग (Shang) (iii) चाऊ (Chou)। इस युग में चीन संयुक्त अपनी चरम उत्कर्ष स्थिति पर थी।

सुई काल के प्रथम सम्राट यू-महान ने देश को नदियों की पहाड़ों की आपत्त से बचाया। चीन की नदियों में बारबार भयंकर बहाड़ आया करती थी, घर खेत सब बह जाया करते थे, लाखों आदमी वे घरबार हों जाते थे, यह एक राष्ट्र-व्यापी आपत्ति हुआ करती थी। यू-महान ने बहुत ही बुद्धिमानी और

इजिप्शियन कुशलता से चीन की ६ बड़ी बड़ी नदियों का रास्ता खोलकर उनका प्रवाह समुद्र की ओर मोड़ा, जिससे वे नदियाँ समुद्र में गिरने लगीं। इसी सम्राट के विषय में एक चीनी कहावत है 'यदि यू-न होता तो हम सब मछली हो जाते।' इसी काल में ठेठ दूसरी दुनिया में, मिश्र में और ऊपर मेसोपोटेमिया में लोग नील नदी और यू-फ्रीटीस और टाइमीस नदियों के प्रवाह से खेतों की सोंचाई की कला का विकास कर रहे थे, समस्त देश को इस सम्राट ने ६ भागों में विभक्त किया, समस्त देश से धातुय एकत्रित की, एवं प्रत्येक भाग में इन धातुओं के नौ बड़े बड़े ६ महान रूढ़ा (Cauldrons) रखे।

शाग कालः— शाग काल के धातुओं के बने रस्ते तथा अन्य कला-कौशल के काम अब भी आश्चर्य की वस्तु बने हुए हैं। इसी काल के सम्राटों का बनाया हुआ जेड-महल (Jade-Palace) प्रसिद्ध है।

चाऊ-कालः—चाऊ काल चीन के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में सभ्यता एवं सस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान एवं प्रगति हुई। चीन के प्रसिद्ध धर्म गुरु विद्वान और महात्मा फनफ्यूसियस, लाओत्से, तथा अन्य जैसे मेनसियस, मोटजू, चुवाग-जू, चांग-जू एवं शुन-जू इसी काल में हुए। इन महात्माओं की शिक्षा का प्रभाव अब भी समस्त

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

चीनी राष्ट्र के मानस पर अस्तित्व है। इस काल में भिन्न भिन्न दस दार्शनिक विचार धाराएँ चीन में प्रचलित थीं। इन लोगों के दर्शन एवं विचारों का अध्ययन आगे करेंगे।

इसके अतिरिक्त दो महान सामाजिक आन्दोलनों ने इस युग में प्रगति की। पहिला राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध का विकास। समस्त देश भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया, भिन्न भिन्न प्रान्त छोटी छोटी शासन-इकाइयों में। इन इकाइयों के शासकों को प्रतिवर्ष सम्राट के पास अपनी इकाइयों के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। सम्राट की केन्द्रीय सरकार भिन्न भिन्न इकाइयों का निरीक्षण भी करती थी। दूसरा आन्दोलन "चिंग-टीन" (Ching-Tsin) प्रणाली कहलाता है। यह भूमि विषयक प्रबन्ध की एक विशेष प्रणाली थी। इसके अनुसार यह मान्यता थी कि समस्त भूमि का स्वामीत्व राष्ट्र के हाथों में है। सब भूमि सब देश के लोगों में बराबर विभक्त थी, और प्रत्येक को अपनी भूमि के नये हिस्से की उपज राज्य को देनी पड़ती थी जिससे शासन प्रबन्ध का खर्चा चल सके।

इसी चाऊ-काल में कुतुबनुमा, कागज, छपाई, एवं बारुद का आविष्कार हुआ। स्थापत्य, धातु-विद्या, बढ़ई की विद्या, युद्ध-कला, शासन-कला लेखन, संगीत, गणित आदि विद्याओं का खूब अध्ययन और विकास हुआ।

४. भारत से सम्पर्क—(२५६ ई. पू. से ६६० ई. सन्)

इस काल में ३ राज्य-वंशों का राज्य रहा यथा—चिन, आन, पय त्सींग-वंश। उपर्युक्त चाऊ-वंश के राज्य-काल के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था। समस्त देश के छोटी छोटी शासन इकाइयों के शासक स्वतन्त्र बन गये थे। एक मजबूत शासन की भावना लुप्त हो चुकी थी। राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, साधारण मानव अपने पुरातन के प्रेम और अन्य विश्वास में दूरा हुआ था। विद्वान और दार्शनिक पुरातनवाद की दुहाई देकर अहिंसक बने हुये थे। ऐसी परिस्थितियों में चिन प्रान्त का एक प्रबल शासक उठा, चाऊ राज्य-वंश को उसने उखाड़ फेंका, और स्वयं चीन का सम्राट बना, चिन राज्य-वंश की नींव डाली। यह वही काल था जब प्रिय-वर्षा सम्राट अशोक भारत में राज्य कर रहा था। चिन राज्य-वंश के सन्तान प्रसिद्ध सम्राट का नाम यांग-चेंग था। उसने अपना यह नाम छोड़कर “शी हुवांग-टी” (शी=प्रथम, हुवांग-टी=सम्राट, =प्रथम सम्राट) नाम धारण किया। इसी नाम से यह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने २४६ से २०७ ई. पू. तक राज्य किया। अनेक छोटे छोटे राज्यों (कहते हैं उस समय छोटे बड़े राज्यों का संख्या लगभग ६ हजार थी) शासक और सानन्त लोग चिनम जाल देश में फैला हुआ था, उन सबको जमाकर और पराजित करके इस सम्राट शी हुवांग-टी ने सबको

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अपने आधीन कर-लिया और एक मुट्ठ केन्द्रीय राज्य के सूत्र में बांध दिया। इतने बड़े साम्राज्य को अपने आधीन रखने के लिये, सेना के आवागमन के लिये देश में सड़कों और नहरों का एक जाल सा बिछवा दिया। चीन का यह एक प्रबल सम्राट था। एक अद्भुत अहंभाव इसमें था, वह चाहता था कि उसी के नाम से चीन के सम्राटों की वंशावली चले और उसी के काल से चीन के इतिहास की गणना हो। कुछ ऐसी कियदन्ती भी है कि इस चिन राज्य-वंश के नाम से इस देश का नाम चीन पड़ा। इस उद्देश्य से कि वही चीन का प्रथम सम्राट माना जाए उसने आदेश दिया कि चीन की सभी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, वह इतिहास जो प्रायः २००० वर्ष पुराना हो चुका था, जला दी जाए, ममस्त दार्शनिक ग्रन्थ जला दिये जाए एवं उन सभी विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया जाए जो प्राचीन दर्शन और इतिहास की बातें करने थे। २१३ ई. पू. में इस प्रकार हजारों प्राचीन पुस्तकें जला दी गईं और लगभग ४०० विद्वान दार्शनिक और विचारक कत्ल कर दिये गये। केवल वे ही पुस्तकें रखी गईं जो वैद्यक और विज्ञान से सम्बन्धित थी। यह भयानक बर्बरता है किन्तु वास्तव में एक घात और भी थी। चाऊ वंश के राज्य काल में चीन के उपदेशकों की संख्या बढ़ चली थी, इनमें से अधिकतर तो अकर्मण्य, केवल शब्द-मुवाचाल थे, जिनका अतीव की दुहाई के बिना काम नहीं

चलता था। उनकी निगाह में प्राचीन वर्तमान से सब प्रकार से सुन्दर और महान था, सर्वदा प्रत्येक अवसर पर वे केवल अतात का उदाहरण देते थे और वर्तमान जीवन और समाज को तुच्छ मानते थे। एक दृष्टि में देश को इनसे हानि ही हो रही थी।

जग ही हुआग टी का साम्राज्य अच्छी तरह से चलने लगा उसने बरबर हुए लोगों का सवाल हाथ में लिया जो उत्तर-पच्छिम में देश में लगातार हमले करते रहते थे, लूटमार मचाते रहते थे और चीनी प्रजा को प्रस्त करते रहते थे। पूर्ववर्ती छोटे-छोटे शासकों ने एवं प्रजाजन ने इन बरबर लोगों के हमले से बचने के लिये जगह जगह कई छोटे मोटे किले और कई स्थलों पर दीवारें बना रखी थीं। चिन-यश के इस सम्राट ने बरबर घुड़सवार, घुमकड़ लोगों के हमलों से स्थायी रूप से बचने के लिये उस समाम लम्बी दूरी में जिधर से हमले होते थे एक नजबूत दीवार बनाने का दृढ सकल्प किया। अतुल धन राशि, जन और शक्ति लगाकर उन दीवारों के दुकड़ों को और किलों को जो पहिले ही से बने हुए थे जोड़ते हुए उसने एक विशाल लम्बी दीवार बनवाई। यह दीवार देश के उत्तर में एक अलघ्य परकोटा के समान खड़ी हो गई। यह दीवार लगभग २५० मील लम्बी है तथा १५ से २० फीट तक ऊँची, १० से १५ फीट तक चौड़ी। इस दीवार में जुड़े हुए लगभग २० हजार

गुम्बज हैं जिनमें प्रत्येक में लगभग १०० सिपाही रह सकते हैं। इतने मील लम्बी, इतनी ऊंची और चौड़ी, जिसमें लगभग २० हजार गुम्बज हों, और इसके अतिरिक्त १० हजार अन्य छोटे छोटे निगरानी के लिये स्तम्भ हों, सचमुच एक चमत्कारिक वस्तु है। दुनिया के प्राचीन युग की ७ आश्चर्य जनक वस्तुओं में से यह एक वस्तु है। २२२ से २१० ई० पू० में यह दीवार बनी। इस प्रकार लगभग सवा दो हजार वर्ष इसकी बनें पूरे हुए। परन्तु बीच बीच में कई स्थानों पर आज यह दीवार ध्वस्त होगई है किन्तु फिर भी लगभग सवा दो हजार मील लम्बी यह दीवार आज भी खड़ी है। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विंगलता के सामने पीटियों के घर के समान दिखते हैं। मनुष्य के हाथों से बनाई हुई इस सत्तार में और कोई दूसरी चीज इतनी बड़ी नहीं है।

शी-हवागटी की मृत्यु के बाद चिन-यश में कोई शक्ति-शाली सम्राट नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के बाद हान यश की स्थापना हुई।

हान वंश (२०७ ई. पू. से २२० ई. सन् तक), लगभग ४०० वर्ष के हान वंश के राज्य काल में चीनी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में ठेठ आधुनिक अन्नाम प्रांत में लेकर पश्चिम में हिन्दू कुश पर्वत के उत्तर में मध्य एशिया तक था। इस विस्तृत साम्राज्य में केंद्रीय शासनाधिकार इसी एक तरीके से फायम

रक्सा जासका कि दूर दूर प्रांतों में केन्द्रीय राजधानी से ही शासन चलाने के लिये कर्मचारी नियुक्त होते थे। इसी काल में सम्राट ने चोंग-ची नामक एक व्यक्ति को पच्छिमी देशों में भ्रमण करने के लिये भेजा। चोंग ची की यात्रा के वर्णन के फलस्वरूप चीन को अपने इतिहास में प्रथम बार इस बात का भान हुआ कि इस दुनिया में दूसरे लोग और दूसरी सभ्यताएँ भी थीं। ईरान, मिथ, मेसोपोटेमिया और रोमन साम्राज्य का इनको पता लगा। तभी से चीन की मुख्य दस्तकारी की चीजों के व्यापार की शुरुआत और वृद्धि उपरोक्त पच्छिमी देशों से हुई। रेशम की गाँठें लेकर ऊँटों, सबरों और गधों के लम्बे लम्बे काफिले पच्छिमी चीन और मध्य एशिया के पठारी और रेगीस्तानी भागों को पार करते हुए ईरान तक पहुँचते थे और वहाँ से मिथ और सीरिया के व्यापारी रेशम खरीदकर रोम तक पहुँचाते थे। चीन में रेशम का उद्योग प्राचीन काल से ही घर घर में प्रचलित था। आज भी यह गृह उद्योग चीनी जनता का एक मुख्य उद्योग है।

इसी काल में प्राचीन सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो रहे थे। देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन था, अन्य देशों के साथ रेशम का व्यापार खुल जाने से लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आरम्भ था, चीन का पंडित, दार्शनिक और विद्वान-धर्म जो चिन राज्य-वंश काल में दबा दिया गया था फिर से

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

उत्थित हो रहा था, और यह विद्वत्तबर्ग फिर से प्राचीन साहित्य और दर्शन की पुस्तकों को ढूँढ़ ढूँढ़ कर निकाल रहा था और उन पुस्तकों का उचित ध्वनिबोध करके उनका संपादन कर रहा था। इसी काल में चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार शुमा चीन का उदय हुआ जिसने भिन्न भिन्न शासकों के राज्य घरानों में से प्राचीन पुस्तकें ढूँढ़ कर, उनका अध्ययन करके, चीन का अति प्राचीन काल से लेकर ई पू पहली शताब्दी तक का एक विशद इतिहास तैयार किया। ग्रीस के प्रथम इतिहासकार हीरोडोटस (४८४-४२५ ई पू) की तरह शुमा-चीन चीन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हान राज्य यश के ही काल में राज्यकर्मचारी चुनने के लिये परीक्षा प्रणाली का प्रचलन हुआ। जिस प्रकार वर्तमान काल के कई देशों ने राज्य के ऊचे ऊचे प्रबन्धक और कर्मचारी चुनने के लिये सरफार की धोर से प्रतियोगिता (Competitive) परीक्षाये होती हैं, आज से दो हजार वर्ष पूर्व चीन में कुछ कुछ ऐसी ही प्रणाली स्थापित हुई। परीक्षार्थियों को विशेषतय चीन के महात्मा कनफ्यूसियस प्रणीत पुस्तकों के ज्ञान में उत्तीर्ण होना पड़ता था। परीक्षा की यह प्रणाली आधुनिक काल तक चलती रही, कुछ ही वर्ष पूर्व यह खत्म हुई।

चाय का आविष्कार:- ई. पू २-३ शताब्दियों में प्राचीन काल के जादू-टोना करने वालों में लोगों का कुछ अधिक विश्वास

वदा। हान वंश के अशिक्षित शासकों में कुछ जादूगर लोगों ने यह विश्वास जमाया कि उनके पास चिरायु होने के लिये एक अद्भुत दवाई रहती है जिसे पहाड़ और जंगलों की जड़ी-बूटियों से बनाया जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हान राज-वंश के ही काल में जीवन-दायिनी बूटी की खोज करते करते लोगों को चाय का पता लगा। इसकी सुगन्ध और स्वाद से चीनी लोगों का यह एक प्रिय पेय बन गया। धीरे धीरे चाय उनके सामाजिक जीवन का एक मुख्य अंग बन गई। यूरोपीयन लोगों को तो चाय का पता उन्हीं १८ वीं शती में जाकर लगा।

हान राज्य-वंश काल में ही चीन भारत के सम्पर्क में आया, और चीनी सभ्यता और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अमिट प्रभाव पड़ा। यों तो ऐसा माना जाता है कि चीन राज्य-वंश के पहिले ही भारत का चीन से सम्बन्ध हो गया था किन्तु निश्चित ऐतिहासिक काल जब स्वयं चीनी सम्राट ने बुद्ध धर्म का स्वागत किया वह है ई० सन् ६७। इसके बाद तो अनेक चीनी विद्वान् भारत गये एवं भारतीय विद्वान् चीन में आये और इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क बढ़ा। यह सम्पर्क राजनैतिक अथवा आर्थिक अथवा ऐहिक नहीं था, यह सम्पर्क धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। प्रसिद्ध विद्वान् एवं चीनी और भारतीय भाषाओं के प्रकाण्ड पंडित

जिन्होंने भारत का भ्रमण किया। एवं जो भारत से बौद्ध साहित्य के हजारों ग्रन्थ एवं प्रतिलिपियां (Fascicles) चीन में लाये एवं उनमें से अनेकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, मुख्यतया तीन हैं—फाह्यान, ह्यासांन, एवं आइसिंग (Fa-Hsuan, Hsuan-Tsang, I-Tsang) वे भारतीय विद्वान भी जिन्होंने चीन में जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन किया एवं अनेक बौद्ध धर्म-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। मुख्यतया: ३ हैं:—कश्यप-भट्ट, कुमार-जीव, गुण-रत्न। ये वे विद्वान थे जिन्होंने दो महान् संस्कृतियों का परस्पर मेल बढ़ाया। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर इतना पड़ा कि मानों वह वहाँ का राष्ट्रीय धर्म ही बन गया। जनसाधारण में अपने प्राचीन दार्शनिक विद्वानों एवं महात्माओं कनफ्यूसियस और लाओत्से का नाम इतना प्रचलित नहीं रहा जितना स्वयं बुद्ध भगवान् का। स्थान स्थान पर बुद्ध भगवान् की सुन्दर सुन्दर मूर्तियों का, विशाल बौद्ध मन्दिरों, स्तूपों एवं पेगोडाओं का (Pagodas) निर्माण हुआ। कनफ्यूसियस और लाओत्से के मन्दिर तो केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह गये; बुद्ध भगवान् के मन्दिर छोटे छोटे गाँवों तक में बन गये। इसके अतिरिक्त चीन के दर्शन, कला, साहित्य, नृत्य एवं संगीत पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फ्रेस्को-पेंटिंग (दीवार पर चित्रकारी) का प्रचलन भी भारत से ही

चीन में आया। इसी युग में चीन का साहित्य, चित्रकला एवं स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुँचे। चिन राज्य-वंश के “ओफेंग-महल” (O-Fang Palace) एवं हान राज्य वंश के “वाई-यांग महल” (Wei-Yang Palace) फल्पनातीत सौन्दर्य के हैं।

तांग राज्य वंश (६१८-६०६ ई०).—सन् २०० ई० में हान वंश के समाप्त होने के बाद कई सौ वर्षों तक देश फिर कई दुर्गुणों में विभक्त हो गया। देश में अराजकता का प्रसार हो गया, साधारण जन निधम शान्ति और स्थायित्व के राज्य को भूल गया। उत्तर पच्छिम के तांग प्रान्त से एक शक्तिशाली बुद्धिमान नवयुवक शासक का उदय हुआ। चीन राजाओं की तरह उसने सम्पूर्ण देश को फिर एक सशक्त केंद्रीय शासन के अधीन किया और तांग राज्य-वंश की नींव डाली। इतिहास में यह घीर बोद्धा और कुशल शासक तांग-ताई-शुंग (*Tang T'ai Tsung*) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शासन की नींव इसने इतनी दृढ़ जमाई कि तांग वंश का राज्य तीन सौ वर्षों तक बहुत आराम से चलता रहा। इस वंश का राज्य काल केवल शासन व्यवस्था की कुशलता से ही प्रसिद्ध नहीं, किन्तु इसके राज्य काल में काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी अमूलपूर्व उन्नति हुई। इसका राज्य काल कविता का स्वर्ण युग कहलाता है।

• मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

जिस काल में अर्थात् ८वीं ६वीं और १०वीं शताब्दियों में चीन में तांग वंश का राज्य था, प्रायः समस्त यूरोप पर एक अंधकारमय युग छाया हुआ था, निरुद्ध पूर्वीय देशों पर (अरब, ईराक, एशिया-माइनर, ईरान पर) इस्लामी आतंक छाया हुआ था, और भारत को छोड़ ससार में कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ की सभ्यता और संस्कृति चीन की सभ्यता और संस्कृति के समान समृद्ध हो। उस काल में सम्राट की राजधानी में विदेशी लोगों का स्वागत होता था और अनेक धर्मों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे, कुछ ईसाई, कुछ मुसलमान, कुछ पारसी। उस काल का, केंस्टन नगर में एक मसजिद आज भी मिलती है। इस्लाम धर्म के उदय होने के पूर्व भी अरब लोगों का चीन से सम्बन्ध रहा था और यह अनुमान लगाया जाता है कि अरब लोगों ने कई कलाओं का ज्ञान, विशेषकर कला बनाने की कला का ज्ञान चीनियों से सीखा और फिर अरब लोगों से यूरोप ने इस कला को सीखा। इसी काल में अरब की और चीन की जहाजों में सामुद्रिक व्यापार भी होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि सन् १५६ ई. में चीन के सम्राट ने मनुष्य गणना भी करवाई थी और उस गणना के अनुसार उस समय चीन की जन संख्या लगभग ५ करोड़ थी, आज सन् १९५० में ५० करोड़ है। मनुष्य गणना का विचार इतिहास में सर्वप्रथम

आधुनिक काल में सन् १७०७ ई. में चीन के एक सम्राट ने प्राचीन तांग राज्य-यश के समस्त काव्यों का संग्रह करवाया था और उन्हें छपवाया था इन समस्त काव्यों की कुल ६०० जिल्दों (Volumes) बनी थी।

—३—

२५

चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति

चीन की सभ्यता प्राचीन काल से (अनुमानत ६-४ हजार वर्ष ईसा पूर्व से) आधुनिक काल तक एक अजस्र धारा के समान प्रवाहित रही है। उस सभ्यता की प्रायः एक ही प्रकार की धीमी गति रही है, और वहाँ का साधारणजन मानो आज भी वैसा ही है, वैसी ही उसकी गति विधि है, वैसा ही उसका परिवार जैसा प्राचीन काल में था।

परिवार—चीन की सभ्यता, चीन के समस्त समाज, राष्ट्र और स्वयं व्यक्ति के संगठन का आधार “परिवार” रहा है।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

सभ्यता और समाज का दूसरा आधार रहा है "पूर्वजों की पूजा की भावना"। चीन के महात्मा कनफ्यूशियस को शिजा है कि जीवन एक सतत बढ़ने वाली धारा है और यह धारा तभी तक बढ़ती रह सकती है जब तक समाज और राष्ट्र में परिवार की प्रणिष्ठा है, क्योंकि परिवार में ही नया जीवन उद्भूत होता है वही उसका उचित पालन पोषण और विकास संभव है। परिवार में ही मनुष्य की जन्मजात स्वाभाविक भावनाओं और वृत्तियों की अभिव्यक्ति और पूर्ति संभव है। इन वृत्तियों की पूर्ति होना जीवन के लिये आवश्यक है। इन परिवार में पति पत्नी का संबंध प्रमुख है, और इसी एक संबंध पर अन्य पारिवारिक संबंध आधारित हैं। कनफ्यूशियस के इन्हीं विचारों के अनुसार, परिवार में किसी भी लड़के के विवाह के समय यह बात मुख्यतया देखी जाती है कि लड़की जो पत्नी बनकर आएगी है क्षमतावान और गुणवती है या नहीं, क्योंकि उसी के गुण और क्षमता पर पुत्रों में क्षमता और उचित गुणों का होना आधारित है—वे पुत्र जिनसे परिवार की धरा परम्परा भविष्य में आगे बढ़ती रहेगी। चीन में जीवन की इकाई 'परिवार' से मानी जाती है न कि व्यक्ति से। व्यक्ति राजा और समाज से बड़ा और अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, किंतु परिवार से अधिक बड़ा और महत्त्वपूर्ण नहीं; क्योंकि परिवार से परे उसकी कोई प्रत्यक्ष स्थिति नहीं मानी जाती। पूर्वजों की

पूजा चीन के सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अंग है। वर्ष में एक दिन निश्चित होता है जिन दिन बड़े समारोह और उत्साह के साथ राष्ट्र भर के परिवारों में कुछ सुन्दर बनी हुई पट्टियों (Tablets) की पूजा होती है, जिन पर पूर्वजों के नाम सुन्दर दृग से अंकित होने हैं और जो पूर्वजों के नाम की स्मारक मानी जाती हैं, चाहे कोई बौद्ध धर्म का गतन करने वाला हो, चाहे ताओ, कन्फ्यूसियस, ईसाई या मुसलमान-धर्म का, पूर्वजों की पूजा का यह धार्मिक समारोह तो राष्ट्र भर में चलता ही रहता है।

सामाजिक संगठन—चीन में चीनी लोगों के, हजारों वर्ष पूर्व, अभ्युदय काल में ही, अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति प्रकृति और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले अनेक नैमी-देवताओं में मान्यता और विश्वास रहा है, और चीनी लोग अपनी सुख समृद्धि के लिये इन देवताओं के सामने बलि चढ़ाते रहे हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता “स्वर्ग पिता” (Heaven) हैं। चीन का सम्राट “स्वर्ग पिता” का पुत्र माना जाता है और मुख्य पुरोहित भी। चीन के प्रसिद्ध नगर पेकिंग में “स्वर्ग की देवी” नामक एक विशाल मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष चीन के सम्राट शीतकाल में पूजा और प्रार्थना करते रहे हैं और बलि चढ़ाते रहे हैं, इन उद्देश्य से कि आगन्तुक वर्ष घन वान्य से पूर्ण हो।

१. मान्य इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से २०० ई. तक)

यही चीन का सम्राट और धर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्वप्रथम व्यक्ति मान्य रहा है। सम्राट के नीचे चार वर्ग के लोग प्रायः मान्य थे—

सामाजिक वर्ग

१. मण्डारिन—यह चीनो समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, दर्शन, संगीत, इतिहास, गणित इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे। चीन के समस्त ज्ञान विज्ञान की स्थिति और परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी। इसी वर्ग में से सरकार के सब उच्चपदाधिकारी एवं कर्मचारी चुने जाते थे, और इसी वर्ग के लोग पूजा और अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। एक प्रकार से ये लोग भारत के ब्राह्मणों की तरह और पच्छिम के राज-पदाधिकारी एवं पादरी लोगों की तरह थे। मण्डारिन भारत के चार निश्चित वर्गों की तरह कोई एक निश्चित वर्ग या जाति नहीं। भारत में तो जातियाँ जन्म से मानी जाती हैं किन्तु चीन में किसी भी वर्ग या कक्षा या परिवार का व्यक्ति जिज्ञा प्राप्त करके मण्डारिन वर्ग में गिना जा सकता था।—चीन में जन्म से या धन के आधार पर कोई वर्ग भेद नहीं है।

२. भूमि जोतने वाले किसान

३. दस्तकारी करने वाले लोग

४. व्यापारिक वर्ग

उपर्युक्त चार वर्गों में यह बात ध्यान में आई होगी कि इनमें कोई भी वर्ग मैनिफ़ नहीं है। वास्तव में बहुत अंशों तक चीनी सभ्यता एक शान्तिप्रिय सभ्यता रही है और वहां के राष्ट्रीय जीवन और मानस की रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि उस जीवन और मानस में युद्ध की वर्चस्वता या शौर के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं रहा है। हां, उन्नती तावार या हूण लोगों से, जिनके हमले लट्टमार के लिये बराबर चीन पर होते रहते थे, अपने धनजन और संस्कृति की रक्षा के लिये चीन के सम्राटों को सैनिक संगठन करने ही पड़े और उन सम्राटों में से कुछ एक को ऐसे भी निकले जिन्होंने स्वदेश की सीमा पार करके पड़ोसी देशों पर भी (जैसे मध्यएशिया, हिन्दचीन, तिब्बत इत्यादि पर) अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। अन्यथा तो वहां का जन और जीवन शान्ति प्रिय ही रहा है—केवल शान्तिप्रिय ही नहीं, स्मिन्तु कला प्रिय भी।

समाज का बहुसंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन भारत की तरह एक ऐसी प्रधान देश ही रहा है। वहां के किसान मुख्यतः चाय, गेहूँ, चावल, बाजरा, प्याज, सरसों और कपास की ऐसी हजारों वषों से करते आ रहे हैं। यों में रेसम

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

पैदा करना वहाँ का मुख्य गृह-उद्योग रहा है। पुरुष खेतों में काम करते हैं और स्त्रियाँ घरों में कपड़े की बुनाई का एवं अन्य सब घरेलू काम। कृषि-भूमि पर प्राचीन काल से ही किसानों का स्वामित्व रहा है और वे उचित भूमि-कर सरकार को देते रहे हैं। परिवार के स्वामी, पिता की मृत्यु पर भूमि का बटवारा बराबर बराबर भाइयों में होता है, इस प्रकार वहाँ अनेक छोटे छोटे खेत हैं। राज्य और किसानों के बीच प्रायः कोई बड़ा जमींदारी वर्ग नहीं है, कुछ थोड़े से ऐसे जमींदार अवश्य हैं जिनके पास कुछ विशेष भूमि हो और उसको जोतने के लिये वे किसानों को किराये पर देते हों।

हर काल में हजारों लोग मरे रहते हैं जो भाइयों में बटवारा होते होते खेतों के छोटा होजाने पर अपने खेतों को बेच देते थे; ऐसे ही लोगों की सम्राटों की सेना बनती थी और ऐसे ही लोग चीन की "महान दीवार" बनाने में लगे थे और सामूहिक मजदूरी का काम करते थे। प्राचीन मिस्र और बेबीलोन, ग्रीस और रोम की तरह चीन में कोई गुलाम वर्ग नहीं रहा है।

प्राचीन चीन में ज्ञान और विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति— ई. पू. २४६ में चिन वंश के सम्राट् शी ह्व्वागटी "प्रथम सम्राट्" के काल से लेकर सन् १६४४ में मिंगवंश के राज्य काल तक,

लगभग दो हजार वर्षों में, चीन में साहित्य, कला, विज्ञान की त्वरित उन्नति हुई। इन दो हजार वर्षों के लम्बे काल में चाहे राजवंशों ने पलटा न्याया हो, देश रुई वार. छोटे छोटे दुर्गों और राज्यों में विभक्त हुआ हो, किंतु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य और दर्शन की उन्नति बराबर होती रही। इस काल में समस्त यूरोप, ग्रीक और रोमन सभ्यता काल के कुछ वर्षों को छोड़ कर १५ वीं शती में रिनैसां आने के पहिले तक प्रायः असभ्य और अधकारमय ही रहा। चीन में बहुत प्राचीन काल में ही लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। लेखन के लिये सुन्दर मश का ई० पू० तीसरी शताब्दी में एवं ई० पू० दूसरी शताब्दी में काराज का आविष्कार हो चुका था। छपाई का भी आविष्कार हो चुका था, अतएव पुस्तकें छपती भी थीं। बारुद का आविष्कार भी प्राचीन काल में ही हुआ। चीनी अरीगर बड़े बड़े विलक्षण पुल बनाते थे; वे चीज सारम करने के लिये एवं गगना पकाने के लिये कोयले और गैस (Gas) का प्रयोग भी करने लग गये थे। जल शक्ति से अनेक भारी काम जैसे आटे की चक्की चलाना इत्यादि काम करने लग गये थे। प्राचीन काल से ही उनही बड़ी बड़ी सामुद्रिक जहाजें भी प्रचलित थीं एवं प्राचीन बेबीलोन, मिश्र और भारत से व्यापार होता था। उनमत, लान्घ और हाथी दांत की तुदाई का

बहुत सुन्दर सुन्दर काम करते थे । चमकदार रंगों के रेशमी
 रपड़े धुने जाते थे । चित्रकला और स्थापत्यकला बहुत विकसित
 थी,—यह सब उस काल में जब कि यूरोप निवासियों को इन
 चीजों का ज्ञान भी नहीं था । फिर स्वभावतः भ्रष्ट प्रश्न
 उठ सकता है कि यदि चीन ने इसकी उन्नति और विपणन
 कर लिया था (और यही बात भारत के साथ भी लागू हो
 सकती है) तो क्यों १८ वीं १९ वीं शताब्दियों में आकर यह
 यूरोप से पिछड़ गया । क्यों कर यह बात हुई कि यूरोप जो
 इतना पिछड़ा हुआ था अचानक १८ वीं एवं १९ वीं शताब्दी
 में एक दम ऊँचा उठ गया नये नये देश उन्होंने दूर निकाले,
 और स्टीम इंजिन, रेल, तार, बिजली, वायुयान आदि
 चमत्कारिक चीजों का उन्होंने आविष्कार कर लिया । क्यों
 नहीं वे लोग जो पहिले से ही बहुत विकसित और सम्यक् थे,
 ये सब काम करवायें ? विद्वानों और इतिहासकारों ने इन
 प्रश्नों के उत्तर में अनेक अनुमान लगाये हैं । ऐसा कहा
 जाता है कि चीनी जन-सामान्य स्वभावतः ही (स्वातन्त्र्य के
 महात्मा कनफ्यूसियस के प्रभाव से) पुरातनवादी होता है
 और अपने पारिवारिक जीवन के आचार-विचार में इतना
 बंधा रहता है कि अपने जीवन की सामान्य चाल से ही वह
 संतुष्ट रहता है । चीन के दूसरे प्राचीन महात्मा लाओत्से की
 शिक्षाओं का भी उस पर इतना सांस्कृतिक प्रभाव है कि वह

अरने आपसो भाग्य के ही भरोसे छोड़े रहता है । वे बातें ठीक हों, न हों । इस मर्चन में इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान गेच. जी. वेल्स (H. G. Wells) का यह मत है कि जहा तक पुरातन-वादिता (Conservatism) का प्रश्न है, वह तो यूरोप के साधारणजन में भी खुर पाई जाती है । विरोप परिस्थितियों में और विशेष युगों में ही, जब समाज में कोई ऐसा एक स्वतंत्र वर्ग विद्यमान होना है जिसमें अपने साने- पीने और रहन-सहन के लिए दूसरों पर आधारित नहीं रहना पड़ता और न वह इतना धनी ही होता है कि ऐसी आराम और शान में अपनी जिंदगी बिताने लगे, कुछ लोग नये आविष्कार (Innovation) करते हैं, नये विचार पैदा करते हैं और नये काम करते हैं । चीन और रोम के उन्नत दिनों में ऐसा ही एक स्वतन्त्र वर्ग विद्यमान था । अतएव यदि चीन और यूरोप के मानिस में यह आधारभूत भेद नहीं है कि एक तो पुरातनवादी हो और दूसरा प्रगतिवादी तो क्यों चीन पीछे रह गया । उपरोक्त विद्वान का हम सबध में यह मत है कि इस पिछड़ जाने का कारण चीन की भाषा की जटिलता और कठिनता में निहित है । चीन की भाषा (लिपि) एक चित्र-लिपि है । शब्दों को बनाने के लिये उसमें वर्णमाला-लिपि नहीं होती, बल्कि प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक भाव का प्रथक प्रथक एक चित्र या चिन्ह होना है और इस तरह हजारों वस्तुओं या विचारों को

प्रकट करने के लिये उनकी लेखन-प्रणाली में हजारों चित्र हैं। इन सबको सीख लेना कोई सरल काम नहीं। वर्षों इसको सीखने में लगजाते हैं। यह जटिल लिखना पढ़ना साधारण-जन की पहुँच के बाहर है। विशेष मदारिन लोग ही जो वर्षों इस भाषा को सीखने में लगाते हैं प्राचीन साहित्य को पढ़ पाते थे। इसी कारण से कोई भी अभ्येष्ट, कोई भी विद्वान की बात सिल सिलेवार लिखी जाकर, संप्रदित होकर साधारणजन तक नहीं पहुँच पाती थी। इस कठिनाई को दूरकर यहाँ की भाषा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये और उससे सरल बनाने के लिये कभी कभी प्रयत्न भी हुए, किन्तु चूंकि मदारिन लोगों का पुरानी प्रणाली बनाये रखने में ही स्वार्थ निहित था परिवर्तन के ये प्रयत्न कभी सफल नहीं हो पाये, और राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान की परम्परा होते हुए भी उसमें प्रगति नहीं हो पाई। एक और कारण था जिससे प्रगति नहीं हो पाई, वह यह कि चीनी लोगों का, जब तक वे १६ वीं २० वीं शताब्दियों में पश्चिमी सभ्यता के निरन्तर सम्पर्क में नहीं आये, यही दृढ़ विश्वास बना रहा कि उन्हीं कि सभ्यता, भाषा और साहित्य सर्वोत्तम है, पूर्ण है, उसमें किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं।

‘आज तो ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि चीन की भाषा और लेखन-प्रणाली ऐसी सरल बने कि साधारण जन-समुदाय

उन्नत आसानी से शिथिल हो सके । आधुनिक चीन ने इस बात में कुछ सफलता भी प्राप्त की है । सन् १९१७ में एक माहित्यिक क्रान्ति हुई जिसके नेता डा. हूशे एंग चेन तू शीन थे । इनके प्रयत्नों में भाषा का एक सरल संस्करण प्रचलित हुआ, इससे चीनी भाषा के अध्ययन में समय, शक्ति की बहुत बचत हुई । इसी सरल बनाई हुई भाषा में आजकल चीन के समाचार पत्र और बालकों की पढ़ाई के लिये पुस्तकें छपती हैं ।

चीनी धर्म, दर्शन, विचारधारा और जीवन दृष्टि:

चीन के प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि अन्य प्राचीन जातियों की तरह इनका भी विश्वास अदृश्य शक्तियों में था । इन अदृश्य शक्तियों की अभिव्यक्ति वे लोग प्रकृति, के प्रत्येक व्यापार, प्रकृति की प्रत्येक घटना में देखते थे । धरती जो हमको अन्न देती है उसमें यह अदृश्य शक्ति मातृ रूप में विद्यमान हैं, और इस प्रकार प्रत्येक पर्वत में, धुल में, नदी में यहाँ तक कि गृह के द्वार में—प्रत्येक वस्तु में देवता (Spirit) वास करता है । उस देवता को प्रसन्न रखना चाहिये, और वह प्रसन्न रहना जा सकता था बलि चढ़ाकर । अति प्राचीन काल में तो मनुष्य ही बलि रूप में चढ़ाया जाता रहा होगा । किन्तु बाद में यह प्रथा नहीं

रही। इन सब देवताओं और शक्तियों के ऊपर “स्वर्ग का पिता” या “स्वर्ग का सम्राट”—ईश्वर था। इस पृथ्वी का सम्राट, अर्थात् चीन का सम्राट उस “स्वर्ग के सम्राट” का वेटा तथा पुरोहित था, और पृथ्वी के समस्त लोग मुख शान्ति से रहें इसलिये पृथ्वी के लोगों के ‘पुरोहित’, पृथ्वी के सम्राट को अर्थात् चीन के सम्राट को स्वर्गदेव (ईश्वर) के सामने भेंट चढ़ानी पड़ती थी। ‘स्वर्ग के सम्राट’ के मन्दिर में इस प्रकार बलि चढ़ाने की प्रथा चीन में आधुनिक युग तक प्रचलित रही। बलि में प्रायः अन्न, मदिरा, और बैल चढ़ाये जाते थे, और आदर सत्कार से देव की पूजा की जाती थी। स्वर्ग का यह देवता चीनी राष्ट्र का आदि पूर्वज भी माना जाता है। यह तो चीन के प्राचीन धर्म का एक स्थूलरूप हुआ। किन्तु अति प्राचीन काल से ही हमें चीनी लोगों में उस दार्शनिक विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं। जैसा एक जगह ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थ वेद के समान चीनी लोगों का भी एक प्राचीन ग्रन्थ है—“यी चिंग” (Yi-Ching) अर्थात् “परिवर्तन के नियम”। इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने समझाने के लिये चिन्तनशील और अनुभूत्यात्मक प्रयास हैं। चीन के प्राचीन महात्माओं ने विश्व और प्रकृति में एक अपूर्व सामञ्जस्य और समरसता (Harmony) की अनुभूति की और उन्हें यह

मान हुआ कि जीवन की कलामरुता इसी में है कि विश्व और प्रकृति की इस समरस (Harmonious) गति ने मनुष्य भी अपनी लय मिलादे; अर्थात् मनुष्य को आनन्द की अनुभूति तभी होमरुती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामञ्जस्य स्थापित करले। विश्व में, प्रकृति में परिवर्तन होते रहेंगे, मनुष्य को चाहिये कि वह अवरयभावी परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे। वह विश्व और प्रकृति की गति को रोकने का व्यर्थ हो प्रयास न करे। समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उत्थान होगा, पतन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे और अंत में मृत्यु भी होगी। इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वाभाविक गति मान लेनी चाहिये और इन सब दशाओं की भविष्यता को स्वीकार करते हुए जीवन को सहज गति से इन में प्रवाहित होने देना चाहिये। यह भाव चीनी राष्ट्र के मानस में, व्यक्ति के मानस में मस्कार रूप से व्याप्त रहा है।

चीन के राजनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे, युग युग में अनेक रिचारक और महात्मा भी प्रकट हुए, जिनकी बाद में देवताओं के समान पूजा भी होने लगी और उनके मंदिर भी बने, किंतु प्रकृति की गति में शरणागति का भाव हर युग और हर काल में बना रहा। वे दो

महात्मा जो चीन के सर्वप्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते हैं ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी में चीन में प्रकट हुए। यह यही काल था जिस समय बुद्ध भगवान भारत में प्रकट हुए थे, एवम्ही दार्शनिक ग्रीस में सृष्टि की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। ये दो महात्मा थे कनफ्यूसियस और लाओत्से। इन दोनों में भी कनफ्यूसियस को ही अधिक महत्त्वशाली माना जाता है, वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन और चरित्र पर पड़ा। कनफ्यूसियस का जन्म ५५१ ई. पू. में एक वंश राजकर्मचारी घराने में हुआ। उद्भुत उसका मानसिक विकास हुआ। चीन के प्राचीन ग्रंथों का उसने अध्ययन किया, विशेषतः सबसे प्राचीन ग्रंथ “यो चिन” और “शूचिन” (अर्थात् “परिवर्तन के नियम,” “इतिहास के नियम”) का। उसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें लगभग तीन हजार विद्यार्थी विद्याभ्यसन करते थे। उपरोक्त प्राचीन ग्रंथों के उसने भाष्य लिखे और यही प्राचीन ग्रन्थ मुख्यतः उसकी विद्यालय में शिक्षण के आधार रहे। कनफ्यूसियस ने जीवन में एक सामन्तत्वात्मक और समरस (Harmonious) राति लाने के लिये जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिये इस बात की शिक्षा दी। ऐसा जीवन कनफ्यूसियस के पहिले प्राचीन काल में था, अतएव उसने अपनी शिक्षाओं का आधार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ बनाये। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन,

मान हुआ कि जीवन की कलात्मकता इसी में है कि विश्व और प्रकृति की इस समरस (Harmonious) गति ने मनुष्य भी अपनी लय मिलादे, अर्थात् मनुष्य से आनन्द की अनुभूति वभी होसकती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का मानञ्जस्य स्थापित करले। विरस में, प्रकृति में परिवर्तन होते रहेंगे, मनुष्य को चाहिये कि वह अवस्यभावी परिवर्तनों के साथ प्रसाहित होता रहे। यह विरस और प्रकृति की गति को रोकने का व्यर्थ ही प्रयास न करे। समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उत्थान होगा, पवन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे और अत में मृत्यु भी होगी। इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वाभाविक गति मान लेनी चाहिये और इन सब दशाओं की भविष्यता को स्वीकार करते हुए जीवन को सहज गति से इन में प्रसाहित होने देना चाहिये। यह भाष चीनी राष्ट्र के मानस में, व्यक्ति के मानस में संस्कार रूप से व्याप्त रहा है।

चीन के राजनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे. युग युग में अनेक विचारक और महात्मा भी प्रकट हुए, जिनकी वाद में देवताओं के समान पूजा भी होने लगी और उनके मंदिर भी बने, किंतु प्रकृति की गति में शरणागति का भाव हर युग और हर काल में बना रहा। ये दो

मानव इतिहास का प्रानोन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

महात्मा जो चीन के सर्वप्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते हैं ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी में चीन में प्रकट हुए। यह यही काल था जिस समय बुद्ध भगवान भारत में प्रकट हुए थे, एवं ग्रीक दार्शनिक ग्रीस में सृष्टि की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। ये दो महात्मा थे कनफ्यूसियस और लाओत्से। इन दोनों में भी कनफ्यूसियस को ही अधिक महत्वशाली माना जाता है, वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन और चरित्र पर पड़ा। कनफ्यूसियस का जन्म ५५१ ई. पू. में एक उच्च राजस्मरनारी घराने में हुआ। उद्भुत उसका मानसिक विकास हुआ। चीन के प्राचीन ग्रंथों का उसने अध्ययन किया, विशेषतः सबसे प्राचीन ग्रंथ “यी चिन” और “शूचिन” (अर्थात् ‘परिवर्तन के नियम,’ “इतिहास के नियम”) का। उसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें लगभग तीन हजार विद्यार्थी शिक्षाध्ययन करते थे। उपरोक्त प्राचीन ग्रंथों के उसने भाष्य लिखे और यही प्राचीन ग्रन्थ मुख्यतः उसकी विद्यालय में शिक्षण के आधार रहे। कनफ्यूसियस ने जीवन में एक सामंजस्यपूर्ण और समरस (Harmonious) गति लाने के लिये जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिये इस बात की शिक्षा दी। ऐसा जीवन कनफ्यूसियस के पहिले प्राचीन काल में था, यद्यपि उसने अपनी शिक्षाओं का आधार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ उनाये। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन,

सामाजिक जीवन और राजनैतिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, इसके उसने नियम निर्देश किये। उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, "अति" का परित्याग करते हुए, साधारण "मध्यम" रास्ते से चलना चाहिये, न तो ज्यादा अच्छाई अच्छी और न ज्यादा बुराई अच्छी। इस प्रकार 'मध्यम' रास्ते पर चलते हुए जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिये और प्राचीन शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिये। उसने पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न किया, माता पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया और राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के भाव को प्रष्ट किया। समाज का नियमन करने के लिये उसने शील और सौमन्य को चरित्र का प्रमुख अंग माना। गौतम बुद्ध अहंभाव को भूल कर शांति प्राप्त करने पर, तथा यूनानी दार्शनिक बाह्य ज्ञान पर, और यद्वै एकरूपता यादिता पर जोर देते थे, कनफ्यूसियस न व्यक्तिगत आचरण पर विशेष जोर दिया। कनफ्यूसियस महान बुद्धिवादी एक व्यवहारिक था। वह तो उसका विश्वास था कि अखिल सृष्टि में एक कन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 'स्वर्ग'—("ईश्वर") कहता था, किन्तु किसी व्यक्तिगत माकार ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था और न वह मृत्यु के उपरान्त आत्मा जैसे किसी अमर "वत्त्व" या पुनर्जन्म में विश्वास करता था।

सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विमिश्रण न हो उसके लिये उसने परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया, और यह बतलाया कि परम्परा के भाव की रक्षा परिवार भावना में होती है। उसके उपदेशों का चिर स्थायी प्रभाव चीन और जापान की सभ्यता पर पड़ा। कनफ्यूसियस की शिक्षाएँ सरकारी रूप से मान्य हुई, उसकी लगभग सभी पुस्तकें विद्यालयों में और परीक्षाओं में प्राथमिक पुस्तकें मानी गईं। कनफ्यूसियस की शिक्षाओं में इस बात पर विशेष आग्रह है कि अति का विसर्जन हो, व्यवहार और आचार में सौजन्यता हो, इसका यह प्रभाव पड़ा कि जीवन में एक विशेष मार्ग बन रहा, उसमें कोई फटुता और भ्रष्टाचार न आया, और निरुद्ध भौतिकता से यह ऊपर उठा रहा। कनफ्यूसियस का ही समकालीन चीन का दूसरा महात्मा लाओत्से था। लाओत्से ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थों को अपनी शिक्षा का आधार बनाया। किन्तु जब कि कनफ्यूसियस तो लोगों को यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि उठो अपने आचरण, आचार और व्यवहार को प्राचीन आदर्शों के अनुसार बनाओ, तब लाओत्से लोगों को यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि छोड़ो, जीवन में सटपट की क्या आवश्यकता है, परेशानी की क्या आवश्यकता है, सृष्टि "पथ" की तरह चलती रहती है, हजारों प्राणी इस पथ पर चलते हैं, किन्तु पथ उनको पकड़कर नहीं रखता। पथ के इस नियम को, सृष्टि के इस गुण

को जो समझ गया वही ठीक है। इन सभ्य आशय नहीं है कि मनुष्य अपनी शक्ति पर विश्वास करके, प्रयत्न करके ही असफल होता है। सफलता तो मृष्टि के प्रवाह के साथ अपने आपको छोड़ देने से प्राप्त होती है; अपनी सफलता के लिये यदि तुमने दूसरों को परेशान किया, उन पर हिंसा का प्रयोग किया, इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलने वाला है। हिंसा (Aggressiveness) पथ की प्रकृति के विरुद्ध है, मृष्टि के नियम के विरुद्ध है। हिंसा की स्थापना कभी नहीं हो सकती। इन शिक्षाओं से चीन के मानस पर कुछ बुद्ध वैराग्यमूलक और अकर्मण्यतापरक प्रभाव पड़ा।

इन दो महात्माओं के बाद भी अनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि और कलाकार चीन में पैदा हुए, और चीन की संस्कृति को बनाने में उन्होंने योग दिया। प्राचीन ग्रन्थ "गीचिन" और "शूचिन" (जिनका इन्तेरेस ऊपर किया जा चुका है), ग्रन्थों के व्याख्याकार महात्मा रुनफूसियस और लाओत्से को शिक्षाओं के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप जीवन के प्रति चीना-प्रतिक्रिया और चीनी "मानस" जैसा बना, उसका अपना ही एक व्यक्तित्व है। चीन में बुद्ध धर्म भी आया, चीन वासियों ने उसे अपनाया भी, किन्तु उसको अपने रंग में रंग कर। बुद्ध धर्म का एक रूप है जो इच्छाओं के दमन की शिक्षा

देता है, और इस जीवन और संसार को महा-दुःखमूलक बतलाता है। हिन्दु बुद्ध-धर्म का यह अंग चीनी जीवन और मानस में नहीं पुल पाया। बुद्ध-धर्म की एक दूसरी आधारभूत मान्यता यह है कि सृष्टि में जो कुछ है वह क्षण क्षण परिवर्तनशील है। बुद्धधर्म की यह बात तो चीनी मानस में घुल गई—चीनी मानस पहिले से ही अनेक प्राचीन ग्रन्थ “यी चिन” (Book of changes) की भावना के अनुसार जिसरी मान्यता यह थी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ऐसा बना हुआ था। फिर चीनी महात्मा कनफ्यूसियस के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही अन्ध्रा है, और उसमें अच्छे गुण हैं, शिक्षा और अनुरासन के द्वारा इन गुणों को उभारने की आवश्यकता है। लगभग यही बात बुद्धधर्म में एक अन्य प्रकार से मान्य है, यह यह है कि प्रत्येक मानव में “बुद्ध” बनने के तत्त्व विद्यमान हैं, उन तत्त्वों का विकास होना चाहिए और ‘बुद्ध’ स्थिति को प्राप्त होना चाहिए; अर्थात् साधारणतया बुद्धधर्म के इस विचार का कनफ्यूसियस की शिक्षाओं की तरह यही प्रभाव पड़ा कि मनुष्यों में उचित नैतिक गुणों का विकास हो, अतः यह बात भी चीनी मानस द्वारा ग्रहीत हो गई।

इसके अतिरिक्त बौद्ध-धर्म का चीन के साधारण-जन पर दो और विशेष रूपों में प्रभाव पड़ा। जन साधारण में

एक तो यह विश्वास फैला कि ऊपर आकाश में एक दिव्यलोक होवा है जहां पर “अमिताभ” (बुद्ध) रहते हैं; दूसरा यह कि उस “अमिताभ” की पूजा होनी चाहिये जिससे मनुष्य भी उस दिव्यलोक की प्राप्ति कर सके। बौद्ध-धर्म के इस रूप का प्रचलन चीन में होना वहां की परम्परा के अनुसार स्वाभाविक था, क्योंकि चीनी मानस आंत्रिकाल से ही “स्वर्ग पिता” की कल्पना करता आया था। इस प्रभाव से चीन में बौद्ध मन्दिरों का व्यक्तिगत पूजा का, एवं बौद्ध मठों का जिनमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती थीं, बहुत प्रचलन हुआ। कल्पयूसीयस, लाओत्से और बुद्ध—इनकी शिक्षाएँ चीनी निवासियों के लिये “उपदेश त्रय” हैं। इन सबके समन्वय से एक जीवन-दृष्टि कोण बना है। यह दृष्टिकोण सृष्टि अथवा प्रकृति जैसी यह है, उसको वैसी ही स्वीकार करता है। मानव प्रकृति के अनुकूल शेष सृष्टि के साथ विरोध न करते हुए अर्थात् शेष सृष्टि के साथ सामञ्जस्य स्थापित करते हुए चलते रहना, यही जीवन है। मानव प्रकृति में इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, प्रेम और भय है, दुःख, दुर्गति और मृत्यु है। ये सब स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को चलने की आवश्यकता नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह को और सृष्टि के प्रवाह को रोकेंगा जो सम्भव ही नहीं, अतएव मनुष्य खाये भी, पीये भी, प्रेम भी करे, इच्छाएँ भी रखे और इस प्रकार मानव

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

प्रकृति के साथ एकरस होकर रहे। यह सृष्टि है, इसमें न तो बहुत ऊँचे की आशा हो सकती है न बहुत नीचे की एक तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और दूसरी तरफ कोई अमरता नहीं। न पूर्ण शान्ति और न पूर्ण आनन्द। इसलिये पथ के बीच में से होकर चलते रहो, जो कुछ सामने आये उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करते हुए। मनुष्य मानों आदर्श और मथार्थ के बीच में खड़ा हुआ चले, मानवता का सार (Essence) इसी में है। जीवन के इस दृष्टिकोण में एक मन्दर गति है, न तो अवर्मण्यता की स्थिरता और न भीषण कर्म की परेशानी, न तो साधारण मानवीय भूलों और छत्राश्रयों के प्रति रोष और न विहीन अति उच्च नैतिक आचारों और गुणों के प्रति कोई विशेष प्रशंसात्मक भाव। ऐसा होने से कटुता नहीं आ पाती, मानव मानव में सरल माधुर्य पुष्ट होता है, जीवन में सरल स्वाभाविकता धनी रहती है। चीनी मानव का जीवन ऐसा बना हुआ है जिसमें कोई विशेष क्लेश नहीं। इस बात की चिन्ता हुए बिना की पूर्ण आनन्द या पूर्ण आदर्श नैतिकता प्राप्त हो, सुख-दुख, गुण-अवगुण, इनके बीच में से होकर उसके जीवन का प्रवाह मन्दर गति से चलता रहता है। अकाल, भूख, महामारी की पीड़नायें आती रहती हैं किन्तु इन सब पीड़नाओं को घे प्रसन्न चित्त मेलते जाते हैं—जीवन से प्रेम करते जाते हैं और सन्तान वृद्धि बढ़ाते करते रहते हैं।

यह है सन् १९४६ के अन्त तक का चीनी मानव ।

किन्तु,

आज सन् १९५० में चीन में एक नया मानव बुद्ध, स्वर्ग-देवता और अमिताभ के मन्दिरों को ध्वस्त करता हुआ, स्तूपयूसियस और लाओत्से के शास्त्रों को जलाता हुआ, आदिकाल से चली आती हुई आज तक की परम्पराओं को साफ करता हुआ सर्वथा एक नई किन्तु स्पष्ट दृष्टि अपनाते हुए उत्थित हुआ है, और भजपूत कदमों से आगे बढ़ने लगा है ।

२६

प्राचीन ग्रीक लोग और उनकी सभ्यता

भूमिका

प्राचीन युग (ईसा पूर्व काल से ईसा पश्चात् मध्य युग तक) की दुनिया में हम दो भागों में बांट सकते हैं ।

१. पूर्वीय दुनिया—जिसमें भारत और चीन का समावेश कर सकते हैं । भारत में वैदिक एवं चीन में चीनी सभ्यता का विकास हुआ । इन सभ्यताओं की अपनी ही विरोधतायें

मानव इतिहास ■ प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

यी। इनके अपने ही आदर्श थे। कई पुरातत्ववादी इन सभ्यताओं को पश्चिमी दुनिया की ममस्त प्राचीन सभ्यताओं से पुरानी मानते हैं।

२. पश्चिमी दुनिया — जिसमें सत्र भूमध्यसागरीय प्रदेश, अरब, एशिया माइनर, ईरान, सिंध, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि का समावेश कर सकते हैं। पश्चिमी दुनिया में सिंध, मेसोपोटेमिया की प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यताओं का उदय और विनाश हुआ। सौर-पाषाणी विशेषताओं वाली सभ्यता (कृषि, पशुपालन, विविध देव देवी पूजा, मन्दिर, चैत्री, भेंट, बलिदान, पुरोहित, पुजारी, मन्त्र, जादू, टोना पुरोहित-राजा या देव राजा का ही प्रचलन समस्त भूमध्यसागरीय प्रदेशों में यथा एशिया-माइनर, सीरीया इजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका ग्रीस, एव क्रीट, के काप्पेज लोगों (Bronet People) में हुआ।

पश्चिमी दुनिया में सभ्य मानव की यह प्रथम चहल पहल थी। ईसा पूर्व प्रायः ५-६ हजार वर्ष से प्रारम्भ होकर प्राय एक हजार वर्ष पूर्व तक यह चहल पहल होती रही। वहा का मानव देवी देवताओं के मय से पुरोहितों के जादू टोणें ऐय पूजा की नानाविध विधियों से, कभी भी मुक्त नहीं हुआ।—वस्तुमानस हजारों वर्षों के अज्ञान पूर्ण संस्कारों में जकड़ा रहा। अपने चारों ओर की प्रकृति का यह निर्भय मुक्त

चेतना से अवलोकन नहीं कर सकता । वह यही ममभ्रता रहा, राजा-पुरोहित, देवता-राजा ही इस दुनिया के सन कुछ थे । उसे यह कल्पना ही नहीं हो सकती थी कि समाज में मानव की एक स्वतन्त्र हस्ती है, और वह स्वयं, मन चाहे समाज का निर्माण कर सकता है ।

इस प्रकार की पश्चिमी दुनिया में अनुमानतः ई. पू. १०५० में एक नितान्त नई मानव-शक्ति का आगमन हुआ । इस मानव-शक्ति ने मानव को मानस-मुक्ति, निर्भयता और सौन्दर्योपामना की अभूतपूर्व भावनार्यें दीं, और उस प्रसिद्ध पीक सभ्यता का निर्माण किया जो कई अंशों में आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की आधार-शिला है । प्राचीन ग्रीस सभ्यता के दार्शनिक, वैज्ञानिक गणितज्ञ, कवि, कलाकार, नाट्यकार, आज भी संसार के पुरुषों को अनुप्राणित करते हैं । प्राचीन ग्रीस के मनुष्य के मुड़ील, भव्य और सौन्दर्यमय शरीर को देखकर (जिनका आभास हमें चित्रों और मूर्तियों से मिलता है) हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है, और हम चाहने लग जाते हैं, कारा ! कि सन मनुष्यों का ऐसा ही मुड़ील और सुन्दर शरीर होता; उन प्राचीन ग्रीक लोगों में सौन्दर्य और आनन्द की जो भावना थी वह हममें भी होती ।

वे कौन लोग थे, जिनने विज्ञान और सौन्दर्य की भावना से परिपूर्ण इस सभ्यता का विकास किया ? मध्य एशिया (प्रायः

वह भू-भाग जो पश्चिम में यूरेल पर्वत से पूर्व में अलटई पर्वत तक फैला हुआ है पृथ्वी का वह भू-भाग रहा है, जहाँ से प्रागैतिहासिक काल से लेकर इतिहास के मध्य युग तक मनुष्यों की टोलियों के प्रवाह के प्रवाह भिन्न भिन्न काल में पश्चिम में यूरोप की ओर, और दक्षिण में ईरान और भारत की ओर, एक शक्तिशाली पाद की तरह बढ़ते रहे हैं, और जिन जिन देशों में वे गये वहाँ घुसते गये हैं। इतिहास के प्रारम्भिक काल में इन भू-भागों से जो लोग पश्चिम की ओर गये वे उस गौर-वर्ण, भूरे बाल, नीली आँखों और लम्बे कढ़ बाले मनुष्य थे, जिनको हमने नोर्डिक आर्य उपजाति के लोग कहकर निर्देशित किया है। ये लोग वर्ण, स्वभाव में अन्य प्रमुख तीन उपजातियों से यथा समेटिक मंगोलियन एवं नोमो से बिल्कुल भिन्न थे। इन्हीं नोर्डिक आर्य उपजाति के लोगों ने लगातार एक के बाद दूसरे कई प्रवाहों में काला सागर के उत्तर से होते हुए ग्रीस में प्रवेश किया। इन लोगों के कई समूहगत जातियों के जैसे आयोनियन, डोरिक, इओलिक, मैसेडोनियन, थेसियन, जातियों के, भुव्ह के भुव्ह एक के बाद दूसरे, ग्रीस की तरफ आये और ग्रीस और उसके आस पास के द्वीपों में और देशों में बस गये। ग्रीस, मुख्य में एथेन्स, स्पार्टा, थीबीज, ओलिंपिया, कोरिन्थ, टेल्फी, इत्यादि नगर बसाये, वीट एवं अन्य सैकड़ों द्वीपों में अपने उपनिवेश बसाये। पश्चिम में, वे सिसली द्वीप एवं इटली

के दक्षिणी भाग में फैल गये, यहाँ तक कि प्रास के दक्षिणी तट पर आन जो मारसेल्स नगर है, उसकी भी स्थापना, प्राचीन काल में इन ग्रीक लोगों ने की। दक्षिण इटली और सिसली के वे भाग 'ग्रैक प्रोस' कहलाये। ऐशिया-माइनर में भी उन्होंने कई नगर और उपनिवेश बसाये, जैसे,—मिलेट्स ऐफीसस इत्यादि।

इन देशों में आने और बसने के पूर्व ये जातियाँ घुमकड़ चरवाहा जातियाँ थीं, जो नये चरवाह और नई भूमि की तलाश में ग्रीस और समीपस्थ देशों की ओर बढ़ आईं। बैलगाड़ियों में ये यात्रा करते थे, और रास्ते में कहीं भी कोई कृपि योग्य भूमि देखते थे, वहाँ कुछ दिन ठहर, खेती से अन्न मगह कर, आगे बढ़ते जाते थे। आर्यन परिवार की 'ग्रीक' भाषा ये बोलते थे जो बहुत सम्पन्न और मधुर थी, और जिसमें इन जातियों के गायककवि (Bards) प्राचीन गाथाये गाया करते थे। जिस प्रकार हिन्दुओं के दो प्राचीन महाकाव्य "वाल्मीक रामायण" एवं "महाभारत" हैं, इसी प्रकार ग्रीक लोगों के दो प्राचीन महाकाव्य थे 'इलियड' एवं "ओडेसियस"—निनके रचयिता प्रास के, एवं पश्चिमि दुनिया के सर्व-प्रथम अर महाकवि होमर मान जात हैं। ऐसा अनुमान है, कि इन ग्रीक लोगों के ग्रीस, सीट, इटली ऐशिया माइनर में बसने और उपनिवेश बनाने के पूर्व ही इन महाकाव्यों की गाथाएँ प्रचलित थी।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

मोस और समीपस्थ देशों में जब ये लोग आये, तब वहाँ के आदि निरामी माओनियन (एक प्रकार की सौरपाषाणी) सभ्यता वाला लोगों में उन्हें टकर लेनी पड़ी—उनके नगर मन्दिर, महल नष्ट भष्ट कर दिये गये, लगभग ई. पू. १००० में ग्रीट में मोसस का विशाल भव्य महल और मन्दिर भी नष्ट कर दिया गया। विजित लोगों को गुलाम बना लिया गया। और इन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों पर, एवं उनसे प्रभावित होकर इन नव-आगन्तुकों ने अपनी नई सभ्यता का निर्माण किया। ईसा के पूर्व प्रायः ७वीं शताब्दी तक यूरोप में (ग्रीस, इटली, क्रीट इत्यादि में) पूर्वस्थित सौरपाषाणी सभ्यता के चिन्ह सब समाप्त हो चुके थे, और नव आगन्तुक ग्रीक आर्यजनों द्वारा एक नई दुनिया बसाई जा चुकी थी।

पहले ये ग्रीक लोग गाव चराकर रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कई नगर बसाये, और अपने विचारों के अनुकूल नगरों में मन्दिर, सभा भवन, थियेटर, खेल मैदान, इत्यादि बनाये। प्रास में बसने की इन प्रारम्भिक काल की गाथाये ग्रीक जातियों के गायक कवि (Bards) कविता रूप में गाया करते थे, ये ही समहित होकर उपरोक्त दो प्रदाकाव्य बने, जिनमें ऐसा अनुमान है “इलियड” का प्रारम्भिक रूप ई. पू. १००० में गाया जात था।

नगर राज्य (City States) का

(स्थापन काल अनुमानत ८०० ई. पू. से ३३८ ई. पू. तक)

मिथ और बेबीलोन के विषय में हम पढ़ आये हैं—
 यहाँ पहले तो छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए, किन्तु
 कालान्तर में वे नगर राज्य किसी एक अपेक्षा कृत अधिक शक्ति
 शाली नगर राज्य के आधीन होते गये—जब इस प्रकार बड़ा
 साम्राज्य का स्थापना हुई। मिथ और बेबीलोन उन प्रारम्भिक
 युगों की दृष्टि से तो बड़े बड़े साम्राज्य ही थे। इसी प्रकार बाद
 में ईरान में आर्यों का साम्राज्य स्थापित हुआ था। किन्तु मीस
 में अनेक शताब्दियों तक ऐसा नहीं हो सका। वनकी बहुत
 विकसित स्थिति होते हुए भी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो
 सके। इसके कई कारण हो सकते हैं—पहला तो भौगोलिक
 कारण ही था—मीस छोटे छोटे टापुओं का बना देश है, मुख्य
 भूमि भी सामुद्रिक गड्ढों में बहुत कटी फटी है, और स्थान
 स्थान पर पहाड़ हैं, जो मुख्य भूमि को स्वाभाविक कई छोटे
 छोटे भागों में विभक्त किए हुए हैं। अतः जिस जिस भाग में
 जो “नगर-राज्य” स्थापित होगया उसके लिये दूसरे नगर राज्यों
 से वृथ्वा रहना सरल था। दूसरा इन लोगों में अपनी ही
 नम्रहृगत जाति के प्रति और अपने ही नगर राज्य के प्रति
 आसक्ति का भार इतना ज़रूरत था कि, सागरणतया वे

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अपने नगर राज्य की स्वतन्त्र स्थिति बनाये रखने में ही गौरव की अनुभूति करते थे, उनकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को हर समय उद्यत रहने थे । अपने नगर-राज्य के प्रति देश-भक्ति का भाव बहुत प्रबल था ।

इस प्रकार कई नगर राज्यों का विकास हुआ । एथेन्स, स्पार्टा, फोरिथ, ओलिम्पिया, डेल्फि इत्यादि, एवं अनेक छोटे छोटे टापुओं पर वैसे अनेक दूसरे नगर-राज्य । इनमें सबसे बड़े नगर-राज्य एथेन्स और स्पार्टा थे । ओलिम्पिया नगर राज्य बही था, जहाँ ई० पू० ७७६ में प्रथम ओलिम्पियन खेल प्रारम्भ हुए, जिनकी प्रथा अब भी प्रचलित है । अनुमान लगाया जाता है, कि एथेन्स की जन संख्या प्रायः २५-३ लाख होगी । अन्य नगर राज्यों की जन संख्या २० हजार या इससे कम ही रहती थी । सर्व प्रथम जब ये नगर राज्य बने, उस समय तो वहाँ का राज्य राजा के ही अधीन रहा । यह राजा, मिथ और बेबीलोन के प्राचीन पुरोहित या 'देवता-राजाओं' की तरह नहीं था । राजा की पदवी में किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं होती थी । इन राजाओं की स्थिति, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों पर आधारित थी । नोडिक आप्यों के विशिष्ट परिवार हुआ करते थे । इन विशिष्ट परिवारों का या किसी

एक प्रमुख परिवार का नेता ही राजा होता था । राजा को सलाह देने वाली विशिष्ट परिवारों के प्रमुख आदमियों की एक सलाहकार समिति होती थी । धीरे धीरे राजा-शासन-प्रणाली (Monarchy) के बाद ग्रीक नगर-राज्यों में कुलीनतन्त्र शासन प्रणाली का विकास हुआ । इस प्रणाली के अनुसार उच्च वर्ग के विशिष्ट परिवारों के कुछ बड़े लोग ही शासन-करते थे । इसके बाद यहाँ के नगर-राज्यों में प्रायः एक-तन्त्रीय राज्य प्रणाली (Tyranny) का प्रयत्न हुआ । किसी एक विशिष्ट परिवार का शक्तिशाली पुरुष उच्च वर्ग के लोगों के विरुद्ध साधारण वर्ग के लोगों की सहायता से सब शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था । किन्तु यह आवश्यक नहीं था, कि वह क्रूरता और निरंकुशता से राज्य करे । निरंकुश एकतन्त्र के बाद जनतन्त्र-शासन-प्रणाली (Democracy) का विकास हुआ । प्रायः ई० पू० पाँचवीं छठी शताब्दियों में ग्रीस के नगर राज्यों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली का प्रसार था ।

ये जनतन्त्रात्मक राज्य छोटे छोटे होते थे । आज की तरह बड़े बड़े जनतन्त्रात्मक राज्य नहीं, जिनका शासन सब लोग नहीं, किन्तु कुछ प्रतिनिधि लोग चलाते हैं । उन दिनों गुलाम और नौकर वर्गों को छोड़कर राज्य के सभी

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

लोग राज कार्य में एवं कानून इत्यादि बनाने में सीधा भाग लेते थे । यहां तक कि राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति भी चुनाव द्वारा होती थी ।

इन छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने राज्य के प्रति इतनी संकीर्ण आसक्ति की भावना होती थी, कि इन राज्यों में प्रायः हर समय वैमनस्य बना रहता था, और विध्वंसकारी गृह-युद्ध चलते रहते थे । कभी कभी छोटे छोटे नगर-राज्य अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखते हुए, किसी बड़े राज्य के साथ मिश्रण का गठ बन्धन कर लेते थे, और सामूहिक रक्षा के लिए उस बड़े राज्य को या तो सैनिक और हथियार देते रहते थे, या कुछ धन । ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी में एथेन्स के नगर राज्य के साथ कई अन्य छोटे छोटे नगर राज्य जुड़ गये थे, और इस प्रकार एक दृष्टि से एथेन्स एक साम्राज्यसा बन गया था ।

ईरान के साथ युद्ध

(ई. पू. ४८०-४८०)

ईसा फल में अर्थात् ई. पू. पांचवीं शताब्दी में ईरान में एक महा साम्राज्य स्थापित था-और इस साम्राज्य का सम्राट था प्रसिद्ध दार (Darius) । सम्राट दार का साम्राज्य पश्चिम में एशिया माइनर से पूर्व में, भारत की मीमा सिन्ध

नदी तक प्रसारित था। इस साम्राज्य में, एशिया-माइनर, मसोपोटेमिया, सीरिया, ईरान आधुनिक अफगानिस्तान, एवं प्राचीन मिथ्र समाहित थे। द्वारा ने एशिया-माइनर में स्थित ग्रीक नगरों और उपनिवेशों को तो जीत लिया था, अथ उसकी महत्वाकांक्षा ग्रीस को जीतने की थी। फल-स्वरूप कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए। ग्रीस में तो छोटे छोटे नगर राज्य थे, किन्तु वे सब अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ते थे, और लड़ाई में बिना किसी भेद भाव के बूढ़ों और स्त्रियों को छोड़कर सभी नागरिक भाग लेते थे। मैनिफ शिष्टा सब नव-युवकों के लिए अनिवार्य थी। दूसरी तरफ ईरान एक बहुविशाल साम्राज्य था। ग्रीक राज्यों की अपेक्षा अनेक गुणा उसकी सैनिक शक्ति थी। किन्तु इस साम्राज्य की सेना के सभी सैनिक भिन्न भिन्न देशों से एकत्रित किये हुए गुलाम थे, जो पैसे के बदले में लड़ते थे। लड़ाई से कोई और भावात्मक सम्बन्ध नहीं था।

५५५ ई.पू.

पहिला प्रसिद्ध युद्ध ई.पू. ४९० में एथेन्स के निकट मैराथन नामक स्थान पर हुआ। एथेन्स-वासी ईरानी साम्राज्य की विशालता से डरे हुए थे। उन्होंने ग्रीक शक्तिशाली राज्य स्पार्टा से सहायता मांगी। किन्तु उनकी सहायता आन के पूर्व ही ईरान की सेना पराजित हुई। उसके कुछ ही वर्ष बाद

सम्राट दारा की मृत्यु हो गई। दारा के बाद उसका पुत्र सीरोस सम्राट बना। उसने ग्रीस विजय करने की ठानी। एक विशाल स्थल और जल सेना लेकर ग्रीस पर चढ़ आया। उसका सामना करने के लिए सब ग्रीक राज्य एक हो गये। ईरानी सेना जल थल दोनों रास्तों से आगे बढ़ रही थी। थल पर ग्रीक लोगों को पीछे हटाना पड़ रहा था। आखिर धर्मोपली नामक स्थान पर उन्होंने मोर्चा डाला। धर्मोपली एक बहुत ही सकड़ी जगह है, यहाँ पर एक तरफ में समुद्र है, और दूसरी ओर ऊँचे पहाड़। इस सकड़ी रास्ते पर से होकर दुश्मन को आगे बढ़ना पड़ता था।—इस मोर्चे की रक्षा ग्रीक वीर लीओनीडास कर रहा था। उसके साथ केवल ३०० स्पार्टन सैनिक और ११०० अन्य ग्रीक सैनिक तैनात कर दिये गये—बढ़ती हुई ईरानी फौजों को जहाँ तक हो सके रोकने के लिए। एक ग्रीक सैनिक लड़ता लड़ता मरता था—उसके मरते ही दूसरा ग्रीक सैनिक उसका स्थान ग्रहण कर लेता था।—इस प्रकार एक एक करके लीओनीडास सहित सभी १४०० ग्रीक सैनिक काम आये—वे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते लड़ते मर गये, किन्तु धर्मोपली और अपना नाम इतिहास में प्रसिद्ध कर गये। ई. पू. ४८० की यह घटना है: ईरानी धर्मोपली से आगे एथेन्स की ओर बढ़े, ग्रीक लोग एथेन्स खाली करके जहाजी बेड़ों से ग्रीक द्वीपों में चले गये। ईरानी सेनाएँ बढ़ती रहीं। उन्होंने एथेन्स को जला

दिया। और ग्रीक नगरों को परास्त करते हुए आगे बढ़े। थल पर तो इस प्रकार ग्रीक लोगों की पराजय हो रही थी। किन्तु जल में उधर ग्रीक बेड़ा अभी डटा हुआ था। उस ईरानी जहाज ग्रीक की ओर बढ़कर आने लगे थे, तो दुर्भाग्य से भयकर तूफान के कारण बहुत से जहाज तो प्रारम्भ में ही विनिष्ट हो गये थे। इधर ग्रीक बंदे का भी ये मुकाबला नहीं कर सके। सलामिस नामक स्थान पर उनकी भयंकर पराजय हुई। सीरीस इस पराजय से बहुत निराश हुआ। अपनी सेना को ग्रीस की मुख्य भूमि पर छोड़कर वह तो अपने देश ईरान को लौट गया। ई. पू. ४५६ में मुख्य भूमि पर भी सातीया के युद्ध में ईरानी सेनाओं की पराजय हुई, और उन्हें लौट जाना पड़ा। ग्रीक के सत्र नगर राज्य स्वतन्त्र हुए, और प्रत्येक क्षेत्र में ग्रीम की अद्भुत उन्नति का काल प्रारम्भ हुआ।

स्वतन्त्र अभ्युदय का काल

(ई. पू. ४५६ से ३३८ तक; प्रायः १२० वर्ष)

थर्मोपली के युद्ध के बाद अथेन्स नगर ईरानी सैनिकों द्वारा जलादिया गया था। सलामिस और प्लातिया के युद्धों में ईरान के सम्राट की पराजय के बाद फिर से यह नगर बसाया गया। लोगों की भावना के अनुसार यहाँ का शासन जनतन्त्रवादी था। जनतन्त्रीय राष्ट्र-सभा का सबसे प्रमुख नेता पेरिक्लीज था।

पेरीक्लीज महान संगठन कर्ता और कुशल शासक था। उसका मस्तिष्क और हृदय उदार था। कला और जीवन में सौन्दर्य देखने वाली उसकी दृष्टि थी। एशिया माइनर में पीक उपनीवेश मिलेरस में एक रमणी थी, जिसका नाम ऐसपेसिया था। यही थी पेरीक्लीज के जीवन की प्रेरक बनी। उसकी प्रेरणा से पेरीक्लीज के लगभग ३० वर्ष के नेतृत्व काल में एथेन्स की अभूतपूर्व उन्नति हुई—प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक क्षेत्र में क्या कला, क्या साहित्य, क्या दर्शन, क्या विज्ञान और क्या व्यापार। अनेक साहित्यिक, इतिहासकार, दार्शनिक, मूर्तिकार और कलाकार एथेन्स में एकत्रित हुए। एथेन्स को सचमुच उन्होंने सुन्दर नगर बना दिया। और उस कला, साहित्य और दर्शन की रचना की जो युग युग तक मानव को प्रेरणा देता रहा। नगर राज्यों का पुराना घैमनस्य जो ईरान के आक्रमणों के सामने मुला दिया गया था, फिर से उभरने लगा। विशेषतः स्पार्टा और एथेन्स के बीच गृह युद्ध होने लगे। एथेन्स और स्पार्टा के बीच अनेक युद्ध हुए—जिन्हें पेलेपोनिशियन युद्ध कहते हैं, और जिनमें समस्त ग्रीस को छिन्न भिन्न क्षीण और उन्मीड़ित कर दिया। अनेक वर्षों तक ये युद्ध होते रहे। किन्तु आश्चर्य यह है, कि इन युद्धों के होते हुए भी ग्रीस की आत्मा की अभिव्यक्ति कला, साहित्य और दर्शन की सुन्दर रचनाओं में होती रही। कल्पना की जाती है—यदि ग्रीस के उन सुन्दर स्वतन्त्र लोगों में

परस्पर ये गृह युद्ध नहीं होते तो और भी क्षिप्रता अधिक साहित्य, दर्शन और कला का उत्तराधिकारी मानव समाज होता ।

मैर ! उन युद्धों से ग्रीस के समस्त राज्य जीण हो ही रहे थे, कि इसी अरुने में उत्तर में मेसीडोनिया प्रान्त में किसी एक अन्य ग्रीक जाति के लोगों की शक्ति का विकास हो रहा था । ई. पू ३५६ में फिलिप नाम का व्यक्ति ग्रीस में मेसीडोनिया प्रदेश का राजा बना । फिलिप वस्तुतः एक महान राजा था । बहुत कुशल, बुद्धिशाली, योजनाओं का रचियता, और उनसे पूरा करने वाला एक वीर योद्धा, और युद्ध क्षेत्र में एक कुशल नेता । माक इतिहासकार हिरोडोटस और आईसोक्रैट्स से, जिन्होंने देरा-भक्ति के प्रेम में समुद्रिवाली ईरान, साम्राज्य पर और उस समय की परिचित समस्त दुनिया पर ग्रीक आधिपत्य के स्वप्न देखे थे, फिलिप परिचित था । इनसे इसने प्रेरणा ली । उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक Aristotle (अरस्तू) को उसने अपना मित्र, और अपने पुत्र अलक्षेन्द्र (निकदर महान) का गुरु नियुक्त किया । युद्ध-कला में सुशिक्षित एक विशाल सेना का निर्माण किया गया, इतिहास में सर्व प्रथम " बुइसवार फौज " की रचना भी गई, इसके पूर्व या तो पैदल फौजें थी, या घोड़ों से परिवारित रथों में युद्ध होता था, या कुछ हाथिया पर सवार होकर । अलक्षेन्द्र को इन मन युद्ध विद्याओं में निपुण किया

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. ई. ५०० ई. तक)

गया, और इस योग्य बनाया गया कि वह किसी भी साम्राज्य का भार कुशलतापूर्वक संभाल सके।

यह तैयारी करके फिलिप अपनी योजनाओं के अनुसार अपने विश्व-विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहला तो यही काम था कि समस्त ग्रीस एक शासन के अधीन हो। इतिहासकार आइसोक्रेटस एवं अन्य कुछ ग्रीक लोग यह चाहते भी थे, कि समस्त ग्रीस के नगर राज्य मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य बनें। एथेन्स और एथेन्स के मित्र नगर राज्य इसके विरोध में थे। कई वर्षों तक लड़ता चलता रहा, किन्तु फिलिप की सैन्य शक्ति के सामने सबको झुकना पड़ा, और अन्त में केरोनिया के युद्ध में एथेन्स की पराजय के बाद ई. पू. ३३८ में सब राज्यों ने फिलिप की आधीनता स्वीकार की; और समस्त ग्रीस एक राज्य बना। उसने विश्व-विजय यात्रा प्रारम्भ ही की थी, कि ई. पू. ३३६ में उत्तरी प्रथम स्त्री ओलीम्पीयास के पडवन्त्र से उसका कत्ल हुआ। एक आकांक्षा भरे जीवन का अन्त हुआ। मानव इतिहास की रचना में मानव हृदय की इर्ष्या, द्वेष क्रोध एवं अन्य भावनाओं का कम महत्व नहीं। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलक्षेन्द्र मेसीडोनिया का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल २० वर्ष की थी।

ग्रीक साम्राज्य काल

(ई. पू. ३३८ से लगभग १५० ई. पू.)

पिता का अधूरा काम पुत्र अलक्षेन्द्र (Alexander मिकन्दर) ने करने की ठानी। इसके लिए उसको शिक्षा द्वारा तैयार भी रिया गया था। विश्व विजय करने की यह निष्ठा। एक शिक्षित राजा पूर्ण सेना उसके साथ थी, और एक तीव्र विजय लिप्ता। सामने पड़ा था विशाल फारस का साम्राज्य जो मिस्र, एशिया माइनर, सीरीया, फारस और अफगानीस्तान तक फैला हुआ था। मानव इतिहास में इतने विशाल क्षेत्र में, युद्ध, विजय और पराजय की यह पहली घटना थी।

अलक्षेन्द्र एक साहस पूर्ण हृदय और विजय-आकांक्षा की दूर तक लगी एक दृष्टि लेकर निकला। विशाल साम्राज्य फारस का राज्याली मुकाबला हुआ। किन्तु उसकी "घुड़ सवार फौज" के सामने, जो इतिहास में एक नई वस्तु थी सब कुछ पतनान्त होता गया—एशिया माइनर, सीरीया, मिस्र, ईरान पार्थिया, बेक्ट्रिया और भारत में सिन्धु तक प्रदेश जहाँ बीर वीरुप से उसका मुकाबला हुआ। ई. पू. ३३४ में यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुई और ई. पू. ३२४ तक प्रास से लेकर पूर्व में अफगानीस्तान तक और दक्षिण में मिस्र तक एक विशाल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के अधीन था। इस विजय यात्रा में अनेक

नगर उसने अपने नाम से बसाये,—मिश्र में अलक्षन्द्रिया नगर, यन्दरगाह अलक्षन्द्रिता और मध्य-एशिया में कधार। इतना विराल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के आधीन हुआ, किन्तु वह इस साम्राज्य को एक बनाये रखने के लिये, एक सूत्र में बांधे रखने के लिये, कोई योजना नहीं बड़ रहा था, कुछ संगठन नहीं बना रहा था। मानो वह अपने व्यक्तिगत गौरव में फंसा ही नहीं समाता हो। इतिहासकारों का मत है, कि शास्त्र में उसम घमण्ड की भावना (Vanity) आ गई थी। वह तो सिन्धु के भी पार समस्त भारत को पदामान्त करने की मोचता होगा। किन्तु उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया था और वेबस उसे वापिस लौटना पड़ा था। अपनी वापिसी यात्रा में वह मेसोपोटेमिया के प्राचीन नगर बेबीलोन में ठहरा हुआ था, जहाँ ई. पू. ३२३ में जब उसकी आयु केवल ३३ वर्ष की थी, उसकी मृत्यु होगई। उस प्राचीन दुनिया में इन अभूतपूर्व विजयों के कारण ही इतिहासकारों ने अलक्षेन्द्र को 'महान' कहा है। मानव इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी पाश्चात्य (यूरोपीय) शक्ति ने पूर्वीय देशों को जीतकर वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वीय एवं पच्छिमी देशों में यथा, मू-मध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, सीरिया, ईरान, अरब, भारत, मिथ और मेसोपोटेमिया में सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबन्ध पहिले से ही स्थापित थे, किन्तु

अत्युक्त ग्रीक विजय से यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ होगया था, यहातक कि कई इतिहासकारों ने इसे 'पूर्व और पच्छिम का विवाह बन्धन' कहा है।

अलक्षेन्द्र की मृत्यु के तुरत बाद ही, वह विशाल साम्राज्य जिसका उसने अपनी विजयों से निर्माण किया था, एक खिलौने का तरह गिर कर टूट गया। साम्राज्य के तीन प्रमुख खंड हुए—

१ ईरान, अफ़ग़ानिस्तान का भाग, जिसमें अलक्षेन्द्र के एक प्रसिद्ध जनरल सेल्यूकस ने आधिपत्य जमाया, (२) सिंध, जिसमें एक दूसरे जनरल टोलमी ने, और (३) ग्रीस और मैसीडोनिया, जिसमें एक तीसरे जनरल एंटीगोरस ने आधिपत्य स्थापित किया। इन भागों में ग्रीक राज्य की परम्परा कुछ शताब्दियों तक चलकर समाप्त होगई।

अफ़ग़ानिस्तान और ईरान प्रदेशों में ई पू प्रथम शताब्दी तक ग्रीक लोगों का शासन रहा। इस काल में ग्रीक लोगों का भारत से बहुत निकट सांस्कृतिक सम्पर्क रहा। कला, साहित्य, जीवन विचार धाराओं का परस्पर खूब आदान प्रदान हुआ। ई पू प्रथम शताब्दी के बाद मध्यअशिया से पार्थियन लोग आये फिर आदि ईरानी

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

जिन्होंने सन् ६३७ ई. तक राज्य किया, फिर अरबी मुसलमान आये; फिर ११ वीं शती में तुर्क, फिर मंगोल फिर शिया मुसलमान शाह जिनके आधीन आज ईरान है।
अफ़ग़ानिस्तान प्रथक अफ़ग़ानी राज्य बना।

५. मिथ में ईसा काल प्रारंभ होने के पूर्व तक टोलमी राजाओं का राज्य रहा। इन ग्रीक टोलमी राजाओं के राज्य काल में अलक्षेत्रिया नगर में जो मिथ की राजधानी रहा, ज्ञान विज्ञान दर्शन और व्यापार की मूल उन्नति हुई। वैज्ञानिक 'अध्ययन, अन्वेषण' की जो परम्परा गेथेन्स में अरस्तू ने प्रारंभ की थी, यह अलक्षेत्रिया में खूब बढ़ी। सब सभ्य समाज की, राज दरबार की, शासन की भाषा पुरानी मिथी की जगह ग्रीक बनी, यहाँ तक कि इन ई. पू. दूसरी तीसरी शताब्दियों में जो यहूदी लोग मिथ में चले हुए थे उन्हें भी अपनी याइफल का अनुवाद ग्रीक भाषा में करना पड़ा।
६. ग्रीक राजा टोलमी ने अलक्षेत्रिया में एक महान् म्यूजियम (अज्ञायनघर) की स्थापना की, यह म्यूजियम एक तरह से विद्वान लोगों का विशालय था जहाँ अनेक वैज्ञानिक, डाक्टर, इतिहासकार आकर ठहरते थे, अध्ययन करते थे और मानव ज्ञान में वृद्धि करते थे। गलिलेओ गैलिली (Galileo, जिसकी ज्योमेट्री हम पाठशालाओं में पढ़ते हैं)

डिप्पारकस जिसने आकाश के नक्षत्रों का नक्शा बनाया था वैज्ञानिक आर्शमीडीस जिसका, आर्शमीडीस सिद्धान्त प्रचलित है, डा. हिरोफिलस जिसने अनेक आदमियों के शरीरों को चीरफाड़ी की, इत्यादि इत्यादि विद्वान इसी अलजेन्द्रिया में पनपे थे । म्यूजियम के साथ साथ एक महान पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी । यहाँ अनेक पुस्तकें का (हस्तलिखित) विशाल संग्रह था, और साथ ही साथ हस्तलिखित पुस्तकों की नकल करने के लिये त्रिमने बनका प्रचार हो अनेक नकल करने वाले काम पर लगे हुए थे । ई. पू. २६० में टोलमी द्वितीय ने अलजेन्द्रिया में एक प्रकार का स्तंभ (Lighthouse) बनवाया था जो जहाजों का पथ प्रदर्शन करता था । यह इतना भव्य और विशाल था कि "प्राचीन युगों" के "सब आश्चर्यों" में इसकी भाग्यना की जाती थी ।

इस प्रकार ग्रीक लोगों के राज्यकाल में मिश्र देश के अलजेन्द्रिया में ज्ञान और विद्या की उन्नति कई शताब्दियों तक होती रही, किंतु प्राचीन मिश्र के देवी, देवताओं, पूजा, पुजारी और रहस्यमय नाटकों का प्रभाव ग्रीक लोगों के मुक्त मानस और बुद्धि पर हो रहा था, यहाँ तक कि ग्रीक और मिश्र के देवी देवताओं में मिलाकर कुछ नये देवताओं की कल्पना भी करती

१. मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

गई थी। धीरे धीरे ग्रीक परम्परा समाप्त हो चुकी थी। ईसा की पहली शताब्दी में विजयी रोमन आये, जो ६५६ ई. तक वहाँ राज्य करते रहे; फिर अरबी मुसलमान आये जो आज तक वहाँ रहते हुए और शासन करते हुए चले आ रहे हैं।

३. ग्रीस में प्रायः दूसरी शताब्दी के मध्य तक ग्रीक लोग परस्पर लड़ते भगड़ते रहे-फिर १४६ ई. पू. में रोमन लोग आये। ग्रीस सन् १४५३ तक पूर्वीय रोमन साम्राज्य का एक अंग बना रहा। किन्तु जब से रोमन आये तभी में उस सभ्यता का, जो एक स्वतन्त्र, निर्भय सौन्दर्य की भावना लेकर उदग होने लगी थी, अन्त होगया। ग्रीक भाषा चलती रही। ग्रीक कला साहित्य और दर्शन जिसका विकास ई. पू. ५-६ शताब्दी में प्रायः ई. पू. २री शताब्दी तक हो पाया था, समय समय पर यूरोप के मानस को प्रभावित करती रही और आज भी प्रभावित करती है, किन्तु वह प्राचीन ग्रीक मानव और उसकी परम्परा विनिष्ट होगई। मध्ययुग में ग्रीकवासी ईसाई हो चुके थे। १४५३ ई. में तुर्क लोगों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की और तब से १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहाँ तुर्क लोगों का ही राज्य रहा। फिर सन् १८२१ में 'ग्रीस में स्वतन्त्रता' के लिए क्रांति हुई। इस स्वतन्त्रता युद्ध में ग्रेट-ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि वायरन

(Byron) लड़े थे। अनेक वर्षों तक युद्ध होते रहे। सन् १८३० ई. में ग्रीस पर म्यूनिख राज्य घोषित किया गया, और उसके पश्चात् उसकी आधुनिक स्थिति बनी। आज यहाँ की भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से मिलती जुलती ही आधुनिक (Doric=डोरिक) ग्रीक भाषा है।

ग्रीक सामाजिक जीवन

ये नोर्विक आर्य लोग जब उन प्रदेशों में रहते थे, (जहाँ, मध्य एशिया, पुरातन पर्वत के दक्षिणी प्रदेश) जहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए अनेक वर्षों में बाल्कन प्रायद्वीप में होते हुए ग्रीस में आये, तभी इनके समूहों में प्रायः दो वर्गों के लोग थे। एक उच्च वर्ग और दूसरा माध्याव्य वर्ग। दोनों वर्गों में कोई विशेष भेद नहीं था। यह वर्ग भेद भारत की तरह जाति भेद नहीं था, किन्तु परम्परा से ही कुछ परिवारों के लोग इन लोगों के समूहगत जीवन में कुछ विशेष प्रतिष्ठित होंगे। किसी विशेष प्रतिष्ठित परिवार का नेता ही इन लोगों के सम्पूर्ण समूह का नेतृत्व करता था। दूसरी जातियों से युद्ध के समय युद्ध करने में, और शान्ति के समय शान्ति स्थापन करने में इस प्रकार का नेता ही राजा कहा जाने लगा था। यहाँ गाड़ियों में यात्रा करते हुए यह न उदा उपजाऊ भूमि मिलती, वहाँ ठहर कर, एक फसल तक

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

खेती करके, और फिर आगे बढ़ते हुए, राह में अपने जातीय गायक-कवियों (Bards) के गीतों को सुनते हुए, वे घीस में घड़े चले आये। घीस में वहां के आदि निवासियों से (कार्पेय लोगों से) अनेक युद्ध हुए, उनको परास्त किया और अपना गुलाम बनाया। इन गुलामों को खेती करने एवं अन्य मजदूरी के कामों में जैसे भवन बनाना, घरेलू काम फाज करना इत्यादि में लगाया। इस प्रकार घीस में बसने के बाद घीस के मानव समाज में तीन वर्ग हो गये थे। धीरे धीरे गुलाम वर्ग में स्वयं ग्रीक जाति के वे लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे जो ग्रीक जातियों या ग्रीक नगर राज्यों के बीच युद्धों में बन्दी बना लिये जाते थे।

राजनैतिक-संगठन

पश्चिमी दुनिया के इतिहास में, ई. पू. अनुमानतः ७-८ वीं शताब्दी में सर्व प्रथम हम मानव को धर्म और पौराणिक भावनाओं से मुक्त यह सोचता हुआ पाते हैं, कि समाज में आखिर किस प्रकार का राजनैतिक संगठन होना चाहिये। ग्रीक सभ्यता के पूर्व तीन प्राचीन सभ्यताओं में यथा मिथ, मेसोपोटेमिया और क्रीट में—अपने 'पुरोहित-राजाओं' अथवा 'देव-राजाओं' से भिन्न किसी भी प्रकार के राजनैतिक संगठन को कल्पना तक होना संभव नहीं था। सर्व प्रथम ग्रीक लोगों

की मुक्त बुद्धि के लिए ही, यह सम्भव हो सका । ईसा के लगभग एक सहस्राब्दि पूर्व जब ग्रीक जातियों ने ग्रीस में पदार्पण किया, उस समय तो वे समूहगत जातियाँ ऊपर वर्णित अपने नेता के ही नेतृत्व में संगठित होकर रह रही होगी । वही नेता फिर 'राजा' बना । ग्रीस में ग्रीक लोगों के आने के पूर्व जो नगर बसे हुए थे, वे ग्रीक लोगों ने प्रायः 'विध्वंस' कर दिये थे । उन विध्वस्त नगरों के अवशेषों पर या उनके आस-पास, पहले गाँव बसे, और फिर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ । जातियों का नेता ही इन नगरों का राजा बना । फिर धीरे धीरे अनुभव एवं ग्रीक बुद्धि के फल स्वरूप राजनैतिक संगठन में विकास होने लगा । पहले राजतंत्र (Monarchy) की जगह कुलीनतंत्र (Aristocracy) आई, फिर कुलीनतंत्र की जगह ('Tyranny') अर्थात् विशिष्ट वर्ग में से या साधारण वर्ग से ही कोई एक विशेष राक्षसाली पुरुष सभ अधिकार अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था, और दूसरे लोगों की राय के बिना स्वेच्छा से राज्य करता था, चाहे वह राज्य लोगों की भलाई के लिये ही हो । फिर धीरे धीरे जनतन्त्रात्मक (Democratic) प्रणाली का विकास हुआ । समस्त ग्रीस में भिन्न भिन्न नगर-राज्य (City-States) थे । यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त क्रम में राजनैतिक संगठन का विकास हुआ, किंतु नाश्वरणा तथा विकास का क्रम इसी प्रकार रहा । ऐसी भी

१. मानव इतिहास का प्राचीन युग (१८०० ई. पू. से ५०० ई. तक)

स्थिति थी कि कई प्रणालियों के राज्य एक ही काल में उपस्थित हों—किसी राज्य में राजतन्त्र (Monarchy) हो, किसी में कुलीनतन्त्र (Aristocracy), और किसी में जनतन्त्र (Democracy) हो। ग्रीस के दो प्रसिद्ध एवं विशाल नगर राज्यों में यथा एथेन्स (Athens) और स्पार्टा (Sparta) में तो लगातार झगड़ा हो इस बात का चलता रहता था कि एथेन्स तो जनतन्त्र का प्रयत्न समर्थक था और स्पार्टा राजतन्त्र का। किन्तु अधिकतर राज्यों में जनतन्त्र का ही प्रचलन था। राजनीतिक और नागरिक शास्त्रों की रचना होने लगी थी—जिन में सेंटो का "रिपब्लिक" (Republic) और अरस्तू (Aristotle) का "पोलिटिक्स" (Politics) प्रत्येक प्रसिद्ध हैं, इनका अध्ययन आज भी होता है।

गुलामों को छोड़कर अन्य सब लोग राज्य के नागरिक माने जाते थे, सभी नागरिक शासन कार्य में भाग लेते थे। प्रत्येक राज्य में एक "सभाभवन" (आगों—Market Place) होता था, जहाँ सभी नागरिक सार्वजनिक मामलों पर विचार करने के लिये, राज्य की विधियों (कानून) बनाने के लिये एकत्रित होते थे, उच्च कोटि के उच्चस्तर पर वाद विवाद होते थे, कई महान् प्रतिभाशाली वक्त्रियों (Orators) का उद्गार हुआ था जिनमें डेमोस्थनीज़ (Demosthenes) का नाम

इतिहास प्रसिद्ध है। बड़े बड़े शर्मों और समस्याओं का सर तोंगी की अनुमति से निर्णय होता था। प्रायः सभी नागरिक महान नागरिकता की भावना से ओत प्रोत होते थे और अपने 'नगर राज्य' (City-State) के निये प्राप्त न्यायधर करने को उद्यत रहते थे। नागरिकता के अधिकारों से आर्म्पित होने के पूर्व सरको निम्न "नागरिकता की प्रतिज्ञा" लेनी पड़ती थी:—
 "हम इसी भी क्षयरता पूर्ण या दोषपूर्ण कार्य से अपने इस नगर पर लोढ़न नहीं आने देंगे, न कभी अपने सैनिक साधियों को युद्धक्षेत्र में भेजना छोड़ेंगे। हम व्यक्तिगत और सानूहिक रूप से आदरों के लिये और नगर की पवित्र वस्तुओं के लिये लड़ेंगे; नगर के नियम हमारे लिये आदरणीय होंगे और हम इनका पालन करेंगे, और इन नियमों के प्रति आदर का भाव प्रेरित करेंगे उन लोगों में, जिनमें जरा भी मुकाब होगा इन नियमों की अपहेलना करने की ओर या उनको भग करने की ओर। लोगों में नागरिकता की भावना तीव्र करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार हम अपने नगर को वैसा यह हमें मिला था उसके समान ही नहीं, बरन उसमें महानतर, उन्नत और सुन्दरतर स्थिति में छोड़ जायेंगे।"

समाज में स्त्रियों की स्थिति

स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र गृह था, जहाँ वे गृहकार्य, उल की कटाई, एवं कपड़े में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक

समारोहों में वे भाग नहीं लेती थीं, किन्तु सब धार्मिक समारोहों में उपस्थित रहती थीं। उस युग में परदे का प्रचलन नहीं था। पुरुषों में बहु-विवाह का निषेध नहीं था; यद्यपि पुरुष प्रायः एक ही विवाह करते थे। विशेष प्रतिमाशाली स्त्रियों के लिए विकास की सुविधाएँ स्यात् अवश्य थीं। यह इससे मालूम होता है, कि उन लोगों में सेफ्रो (Sappho) नामक एक महान् कवियित्री थी, जिसका समाज में बहुत आदर था।

काम धन्धाः—लोगों का मुख्य धन्धा कृषि और पशुपालन ही था। विशेष जन-समुदाय इसी काम में व्यस्त रहता था। कुछ लोग दस्तकारी के कामों में जैसे भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, शस्त्र बनाना, जहाज बनाना एवं जहाजरानी करना, इनमें व्यस्त रहते थे और कुछ व्यापार तथा दुकानदारी में। समाज के वयोवृद्ध विशिष्ट जन शिक्षा एवं देव-पूजा, के काम में व्यस्त रहते थे। समाज में भारतीय आश्रम व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एक व्यवस्था प्रचलित थी। सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के अवसरों पर अनिवार्यतः युद्ध में लड़ना पड़ता था। प्रौढ़ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते थे, जैसे राष्ट्र-सभा में वाद-विवाद करना, नियम बनाना, न्यायालय चलाना इत्यादि। वृद्ध हो जाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे।

इतिहास प्रसिद्ध है। यद्ये यद्ये प्रभों और समस्याओं का सब लोगों की अनुमति से निर्णय होता था। प्रायः सभी नागरिक महान नागरिकता की भावना से ओत प्रोत होते थे और अपने 'नगर राज्य' (City-State) के नियम प्राण ध्योद्वार करने को उद्यत रहते थे। नागरिकता के अधिकारों से आभूषित होने के पूर्व सबको निम्न "नागरिकता की प्रतिज्ञा" लेनी पड़ती थी:—

"हम किसी भी कार्यरता पूर्ण या दौघपूर्ण कार्य से अपने इस नगर पर लांछन नहीं आने देंगे, न कभी अपने सैनिक साधियों को युद्धक्षेत्र में अकेला छोड़ेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आदशों के लिये और नगर की शक्ति वस्तुओं के लिये लड़ेंगे, नगर के नियम हमारे लिये आदरणीय होंगे और हम उनका पालन करेंगे, और इन नियमों के प्रति आदर का भाव प्रेरित करेंगे उन लोगों में, जिनमें जरा भी झुकाव होगा इन नियमों की अवहेलना करने की ओर या उनको भग करने की ओर। लोगों में नागरिकता की भावना तीव्र करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार हम अपने नगर को जैसा वह हमें मिला था उससे समान ही नहीं, बल्कि उससे महानतर, उन्नत और सुन्दरतर स्थिति में छोड़ जायेंगे।"

समाज में स्त्रियों की स्थिति

स्त्रियां या कार्य-क्षेत्र गृह था, जहां वे गृहकार्य, उन की कतारें, एवं कपड़े बुनने में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक

समारोहों में वे भाग नहीं लेती थीं, किन्तु सब धार्मिक समारोहों में उपस्थित रहती थीं। उस युग में परदे का प्रचलन नहीं था। पुरुषों में बहु-विवाह का निषेध नहीं था; यद्यपि पुरुष प्रायः एक ही विवाह करते थे। विशेष प्रतिभाशाली स्त्रियों के लिए विक्रम की सुविधाएँ स्यात् अवश्य थीं। यह इससे मालूम होता है, कि उन लोगों में सैफो (Sappho) नामक एक महान् कवियित्री थी, जिसका समाज में बहुत आदर था।

काम धन्धाः—लोगों का मुख्य धन्धा कृषि और पशुपालन ही था। विशेष जन-समुदाय इसी काम में व्यस्त रहता था। कुछ लोग दरनकारी के कार्यों में जैसे भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, शस्त्र बनाना, जहाज बनाना एवं जहाजरानी करना, इनमें व्यस्त रहते थे और कुछ व्यापार तथा दुकानदारी में। समाज के वयोवृद्ध विशिष्ट जन शिक्षा एवं देव-पूजा, के काम में व्यस्त रहते थे। समाज में भारतीय आधम व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एक व्यवस्था प्रचलित थी। सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के अवसरों पर अनिवार्यतः युद्ध में लड़ना पड़ता था। प्रौढ़ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते थे, जैसे राष्ट्र सभा में वाद-विवाद करना, नियम बनाना, न्यायालय चलाना इत्यादि। वृद्ध हो जाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे।

शिक्षा:- थाजकल जिस प्रकार जन साधारण के लिये जगह जगह विद्यालयों का प्रसार हो रहा है, ऐसा उस युग में प्रोस में भी जहाँ जनन्यात्मक शासन या प्रचलन नहीं था, वदे वदे वार्शनिक और विशिष्ट जन जिन्हे गुरु कह सकते हैं, अपने विद्यालय (Academies) खोल कर बैठ जाते थे, जहाँ प्रायः उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे और युवक शिक्षा पाने के लिए आते थे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से अवसर कुछ विद्यालय थे। शिक्षा का आधार अवसर उच्च था, और शिक्षा में यह ध्यान सर्वमान्य थी कि, मानव का सर्वतोमुखी विकास होना चाहिए, मानसिक नव शारीरिक भी। सुन्दर मन सुन्दर शरीर में ही रह सकता है। इसीलिए शरीर के सुन्दर और सामञ्जस्य पूर्ण विकास पर नव जोर दिया जाता था। शारीरिक विकास के लिए अनेक खेल और व्यायाम प्रचलित थे। जैसे हिस्सक फेंकना, भाला फेंकना, जैवलिन फेंकना, घुड़सवारी करना, तीर चलाना इत्यादि। हर एक चौदह वर्ष के बाद प्रसिद्ध ओलम्पिया केप हाइ पर खेल और व्यायाम की प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सब नगर-राज्यों के युवक हिस्सा लेते थे, और जिसके लिए युवक लोग बड़ी बड़ी तैयारी करके आते थे। यह याद होगा कि ओलम्पिया के खेलों का प्रचलन ई० पू० ७७६ में आज से २११ हजार वर्ष से भी अधिक पहिले हुआ था। यह एक विशाल राष्ट्रीय समारोह

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

माना जाता था। यद्यपि आधुनिक काल की तरह विद्यालयों और लिखित पुस्तकों के जरिये में शिक्षा का प्रसार नहीं था, किन्तु कुछ ऐसे साधन अवश्य उपस्थित थे, जिनमें सर्व साधारण का सन नागरिका का, मानसिक विकास होता रहता था, और समाज की उम्र से उम्र सांस्कृतिक हलचल में उनका सक्रिय और गुरुत्वपूर्ण भाग रहता था। ये साधन थे—राष्ट्रीय वियेटरो में, एवं मन्दिरों में धार्मिक समारोहों के अवसर पर नाटकों का अभिनय होता था। नगर की 'ग्यलेजिया' 'राष्ट्र सभा' में बड़े बड़े विद्वानों, वक्ताओं का साथ सीधी बात चीत, रहस्य और विचार विनिमय चलता रहता था। दार्शनिकों की गेन्डेमीज (विद्यालयों) में मुक्ताव संदो, अस्तु, एनीक्यूरस इत्यादि जैसे महान विचारकों के साथ सृष्टि एवं जीवन सम्बन्धी प्रश्नों पर, दैनिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर मुक्त बुद्धि और हृदय में प्रभोत्तर एवं वाद विवाद होते थे। ये ही किसान, व्यापारी शिल्पी जो दिन भर अपना काम करते थे संध्या समय परीत महान् दार्शनिकों में बातचीत करते थे। प्रायः उन के लिए केवल राजनैतिक डेमोक्रेसी नहीं थी किन्तु सांस्कृतिक डेमोक्रेसी भी। हमारे समाज का मानस स्तर ऊंचा था।

कला-कौशल

ग्रीक कला (स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्र एवं भगीतकला)

प्रागैतिहासिक काल में प्रारम्भ होकर, होमर काल (ई. पू. ८००) में एवं सन्दन्तर कई शताब्दियों में विकसित और परिपुष्ट होती हुई, ईसा पूर्व पाचवीं शती में पेरीक्लीज के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई और फिर कई शताब्दियों तक उसकी परम्परा चलती रही। ग्रीक कला में सौन्दर्य के अनन्त वैभव के दर्शन होते हैं, सौन्दर्य के रहस्य की झलक मिलती है। ग्रीक कला में हमें एक कलाकार एवं ग्रीक जाति की आत्मा की झलक मिलती है, और यह अनुभव होता है कि सचमुच वह आत्मा मुक्त, मस्कारित और सौन्दर्यमयी थी।

स्थापत्य कलाः—प्रसिद्ध नगर एथेन्स के अभ्युदय काल में जेर (Pericle) वहाँ का शासक था—एकोपोलिस (एथेन्स की पहाड़ी) का अद्भुत शृङ्गार किया गया। (Dionysos) देव का मन्दिर, अन्य अनेक देवों के मन्दिर, एवं अनेक भवन एकोपोलिस (पहाड़ी) पर निर्मित किये गये। इस सुखद सौन्दर्य का निर्माता था महान कलाकार फिडियास (Phidias—जन्म ५०० ई. पू.) तब तक सगमरमर का पता लग चुका था। मिट्टी, चूना, पत्थर के अतिरिक्त सगमरमर के महान सुन्दर मन्दिर किले, द्वार और ऊँचे भवन बनाये गये। इनकी निर्माण कला बहुत विकसित की इसकी मुख्य विशेषता थी, स्तम्भों (Pillars) को एक निश्चित दूरी से मञ्जित पन्धियों (कतार) पर भवन का निर्माण करना। उस पद्धति में अनेक देशों की स्थापत्य कला

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

प्रभावित हुई थी। ईसा पूर्व काल के एवं उत्तर काल के भारत में गंधार प्रदेश में बौद्ध मन्दिरों के निर्माण यह प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मध्य युग में जर्मनी और फ्रांस में, एवं इंग्लैंड में तो आधुनिक युग तक उक्त पद्धति का स्पष्ट प्रभाव है। इस कला में चित्राकन और नक्काशी का इतना महत्व नहीं, जितना एक विशिष्ट समरसता (Harmony) एवं सुस्पष्ट दृष्टव्यता (View) का है। प्राचीन ग्रीस का कोई भी भवन या मन्दिर आज पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। प्राप्य अवशेषों से, पुस्तकों के अन्वेषण से एवं रोमन प्रतिकृतियों (Copies) से उनकी कल्पना की जाती है। ये मन्दिर और भवन केवल ऐथेन्स में ही नहीं किन्तु ग्रीस के अन्य नगरों में स्थान स्थान पर बिखरे हुए हैं। एशिया माइनर के मीक नगर और बन्दरगाह एफीसीयस (Ephesus) में अद्भुत एक भव्य मन्दिर बनाया गया था, (Diana) चन्द्र देवी का ई. पू. ३०० में; प्राचीन कालीन दुनिया के “सप्त-आश्चर्यों” में इसकी गणना थी। दुर्भाग्यवश ३६२ ई. में गोथ लोगों ने इसको विध्वंस कर दिया। इसके अतिरिक्त कई मन्दिर थे जैसे:—सिसली में देव (Neptune) नेपचून का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर इत्यादि। ऐपिडारस में यूनानी विशाल थियेटर के अवशेष, जिसमें हजारों दर्शकों के बैठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, अब भी अच्छी हालत में मौजूद हैं। प्राचीन ग्रीस के प्रत्येक भवन या

चढ़ाई जाती थी। वर्ष में ऋतुओं के अनुसार विशेष पूजा और धार्मिक समारोह होते थे जिनमें सब स्त्री, पुरुष आनंद में सम्मिलित होते थे।

अंतर थे। मिश्र और मेसोपोटेमिया के मानव में अपने देवी देवताओं के प्रति भय और शका का भाव था, वह उनसे डरता था कि कहीं देवता उसका अनिष्ट नहीं करदे, और पुजारी, पुरोहित लोगों का इतना महत्त्व था, मानो देवता द्वारा अनिष्ट करवाना न करवाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। मिश्र में तो फेरो (राजा) ही देवता समझा जाता था, और मेसोपोटेमिया में पुरोहित ही राजा होता था। किंतु ये प्रीक लोग एक भिन्न जलवायु, एक भिन्न युग, एक भिन्न मानस के लोग थे, मानो इस संसार में मानव का प्रथम दौर तो प्राचीन मिश्र, सुमेर, इत्यादि प्रदेशों में हो चुका था और अब मानव का यह द्वितीय दौर प्रारंभ हुआ था, प्राचीन मौर गणराज्य मध्यता के अवशेषों पर एक भिन्न मध्यता का उद्भव हो रहा था। इनके धर्म के आधार कुछ नये तत्व थे, भय और शका नहीं किंतु निर्भयता और प्रेम और मैत्री, अब के मारे मानव बुद्ध और बुद्धिमान हो जाना नहीं किंतु वैनिक जीवन में मैत्री और सहयोग में

मानस का खिलजाना और प्रसन्न होना। ग्रीक लोगों के देवता स्वयं ग्रीक मानवों से भिन्न नहीं थे, देवता भी वैसे ही गाने पीते रहते थे, प्रेम और द्वेष करते थे, विवाह और युद्ध करते थे जैसे स्वयं ग्रीक लोग, देवता भी वैसे ही सुडील और सुन्दर थे जैसे ग्रीक मानव स्वयं।

ग्रीक धर्म हमेशा राज्य (State) के आधीन था, अर्थात् सर्वोपरि धर्म नहीं किंतु राज्य (State) या ग्रीक समाज धर्मरुद्ध (Theocratic) नहीं किंतु लौकिक (Secular) था। ग्रीस में धार्मिक परम्परा गेहिक उन्नति, नैतिक विकास, एष विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र वार्शनिक विचार एवं कलात्मक रचना देवी गुण ही समझे जाते थे। ज़सीलिये उन्होंने कला और संगीत के देवता अपोलो (Appolo), एवं सौंदर्य की देवी अप्रोडाइटी (Aphrodite) की कल्पना की थी, और इस कल्पना को वे अपने जीवन और अपनी रचनाओं में साकार रूप भी दे पाये थे।

भाषा और साहित्य:—जब ईसा से लगभग एक हजार वर्ष से भी पूर्व नोटिक आर्य लोग उत्तर पूर्व में ग्रीस में आये थे तब उन में एक केवल बोलीजानेवाली (मिस्र का कोई लिखित रूप नहीं बना था) भाषा का प्रचलन था। यह भाषा आर्यन

हैं। होमर के पश्चात् ई. पू. नवीं शताब्दी में एक दूसरा महारूपि हुआ जिसका नाम हिजिओड (Hesiod) था, और जिसने नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण प्रथम कविताएँ लिखी। इसके बाद तो मेधेन्स के अभ्युदय काल में ईसा पूर्व चौथी पाचवीं शताब्दियों में ग्रीस में अनेक कवियों, नाट्यकारों, आलोचकों एवं गद्य साहित्यकारों का अभूतपूर्व आविर्भाव हुआ। अनेक दुस्वार्त (Tragedies), मुस्वार्त (Comedies) नाटकों की, भावपूर्ण गीतिकाव्यों की रचनाएँ हुईं। दुस्वार्त नाट्यकारों में सोफोक्लीज, ऐस्कीलीज, यूरोपीडीज के नाम और मुस्वार्त नाट्यकारों में एरिस्टोफेन्स का नाम उल्लेखनीय है। गीतिकाव्यों के लिये फरिफिरी सेक्से का नाम प्रसिद्ध है। इतिहासकारों में हिरोडोटस और थ्यूसीडाईडीज प्रसिद्ध हैं। राजनीति और दर्शन शास्त्र में सोटो और अरस्तु (Plato & Aristotle) के ग्रंथ महान और प्रसिद्ध हैं जो आज भी राजनीति, साहित्यालोचन और दर्शनशास्त्र विषयों के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में शब्द और वाणी का अपूर्व अभ्युदय हुआ। मानव के इतिहास में सर्व प्रथम, अद्भुत यह वाणी-सौन्दर्य का आगमन था। उन आदि मनीषियों की वाणी का सौन्दर्य और माधुर्य हजारों वर्षों के बाद आज भी मानव हृदयों को आलोकित कर देता है। गंभीर पूर्ण, प्राणोत्तेजक और आनन्ददायिनी वाणी और

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू. से ५०० ई तक)

साहित्य का कम से कम पश्चिमी दुनिया से पहिले कभी भी संचार नहीं हुआ था। इसमें ग्रीक आत्मा की महानता प्रच्छन्न है।

ग्रीक दर्शन और विज्ञान—धार्मिक परम्परायें और विश्वास तो पहिले से ही सुनिश्चित से होते हैं। इन सुनिश्चित ब्रह्म परम्पराओं और विश्वासा से मानस विमुक्त हो जब जीवन और सृष्टि के विषय में स्वतंत्र चिंतन करने लगता है तभी दर्शन का उदय होता है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटेमिया के काष्णोय मानव अपनी चेतना को विमुक्त कर सृष्टि, प्रकृति और जीवन के विषय में निर्भय, स्वतंत्र प्रायः कुछ अधिक नहीं सोच पाये थे, स्यात् उनमें अभी तक यह गहन चेतना जामत ही नहीं होपाई थी कि वे इन सब विषयों पर स्वतंत्र चिंतन और विवेचना करने लगते, स्यात् इन मार्ग ने अभी तक उनकी चेतना को परेशान भी नहीं किया था, किंतु वे बातें ग्रीक लोगो को शुरु से ही परेशान करने लगी थी। महानतम ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का आगमन तो ई पू चौथी शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था किंतु ग्रीक दर्शन की परम्परा इससे कई शताब्दियाँ पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी, और तत्त्वज्ञान संबंधी कई विचार धारण प्रवाहित हो चुकी थी। सृष्टि की अनंत विभिन्नता में एका दृढ़ता की ओर चिंतन होन लगा था, सृष्टि का आदि कारण जानने के प्रयत्न

होने लगे थे। सब से पहिले आये भूतवैज्ञानिक (Physiologist) जो उस, उस के बाद वायुमत्त्व में ही सृष्टि का कारण ढूँढते थे, फिर आये गणितज्ञ-दार्शनिक जिनमें पाइथागोरस (Pythagoras) का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हें सब पशुओं में यदि कोई एक साधारण (Common) तत्व मिला तो वह "संख्या" (Number) थी, संख्या का आदि या "एक" (1), अतएव "एक" ही सृष्टि का आदिप्रकार और आदिकार है। फिर इलियाडिक्स (Eleanics) आये जो उस "एक" को ही ईश्वर की संज्ञा देते थे और कहते थे यह "एक" "चेतन बुद्धि तत्व" (Conscious Intelligent Being) है, जो स्वयं स्थित है; द्रुम्दात्मक न्याय से ये इस "एक" की सत्ता सिद्ध करते थे। फिर अन्य दार्शनिक आये जो "सृष्टि की रचना" और "हमारे ज्ञान का आधार क्या है?" इन बातों की विवेचना करते थे। "सृष्टि रचना" के विषय में दार्शनिक अनाक्सागोरस कहता था, "एक अनंत बुद्धि (चेतना) पदुरूप अनंत भूतद्रव्य (Matter) को मुख्यस्थित किये हुए है।" दार्शनिक एम्पेडोक्लीज कहता था, "प्रेम ही एक सृजनकारी शक्ति है,—सृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर हुई है।" ज्ञान के आधार के विषय में हीराक्लीटस का मत भौतिकवादी था, यह इन्द्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानता था। इन्द्रियों के प्रवेशद्वार द्वारा ही सृष्टि का सही

ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक परमीनाइडीज अभ्यात्मवादी था, उसका मत यही था कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य को चाहिये कि वह इन्द्रियद्वारा रुद्ध करके केवल सूक्ष्म भावनाओं (Ideas), अर्थात् आत्मचिंतन में अपना ध्यान केन्द्रित करे। कुछ दार्शनिक इन्द्रिय (Senses) और अन्तरदृष्टि (Intuition) दोनों को ज्ञान का साधन मानते थे। फिर कुछ दार्शनिक आये जो अपने आपको सोफिस्ट (Sophists) कहते थे। उनकी यह धारणा थी कि अंतिम तथ्य या तत्व की कोई पहिचान नहीं कर सकता, सत्य तो केवल सापेक्षिक है, एक बात भी ठीक हो सकती है दूसरी भी; अतएव वस्तुत्व शक्ति से, वाद विवाद और तर्क से यह राय या बात मनवालेनी चाहिये जो समाज में व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। दृश्य प्रकृति और दृष्टि को समझने के लिये मानव के ये प्रथम प्रयास थे।

फिर ग्रीस के मानसिक क्षेत्र में परापूर्ण होता है सुक्रात (Socrates) का जो एक पत्थर के कारीगर का पुत्र था, किन्तु जो बड़ा महात्मा सुक्रात। उसने परस्पर विनिमय द्वारा और बातचीत द्वारा असत्य और अशुद्ध बात को खोल देने और सत्य और शुद्ध बात को ढूँढ़ निकालने का अपना ही एक ढंग निकाला। अधिक परिधम से बाह्य संसार, दृश्य प्रकृति को ढूँढ़ते ढूँढ़ते उसे यह अनुभव होने लगा कि इस दृश्य संसार के

वास्तविक तथ्य और अंतिम सत्य को, पालेना असंभव है, अतएव उसका ध्यान अन्तर-सृष्टि, मन की दुनिया की, और गया, और यहाँ उसे नैतिक सत्यों (moral truths) की अनुभूति हुई और उसने घोषणा की कि बाहर की ओर देखने से नहीं किन्तु अन्दर की ओर, गहराने से सत्य मिल सकता है। "अपने आपको पहिचानो!" (Know Thyself) उसकी शिक्षा का मूल मन्त्र बना, और ज्ञान और नैतिकता को उसने एक ही वस्तु माना। जो अच्छा है वही ज्ञानी है; जो ज्ञानी है, वही, अच्छा है। जो, ज्ञानी है वह बुरा काम करही नहीं सकता; बुद्धि अज्ञान का शत्रु है। जैसे कोई आदमी दरपोक है तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसे मृत्यु और जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं है। नैतिकता ही वास्तविक जीवन का आधार है। उसका दर्शन उस दुनिया में विशाल नैतिक शक्ति की रचना कर सकता है। उसके सत्य के शोध और असत्य का निषेध के द्वार से कुछ लोग ऐसे चिढ़गये थे कि उस पर युवकों का गिराग गिरावने का इराजाम लगाया गया और फलस्वरूप उसे त्रिप का प्याला पीना पड़ा (१६६ ई पू)। किन्तु अपनी मृत्यु के पीछे अपने अनुयायियों में वह छोड़ गया एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसका नाम सेंटो (अफ़्लातून ४२७-३४७ ई पू) था। सेंटो का मस्तिष्क सचमुच एक विभूति थी जो युग युग में मानव को चकित करती, रही है, और करती

दुयों में है। प्रवक्तृ-इच्छा-शक्ति और साहस के द्वारा आप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि आप विचार करें और अपने विचारों के अनुसार धर्म करें तो आप अब से कहीं अधिक अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से जीवनयापन कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है।" अरस्तू इस बात को मानता था किन्तु यह वह भी जानता था कि प्लेटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य को धरा में करने के पहिले मानव समाज को अधिक ज्ञान और अधिक निश्चित ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव अरस्तू ने क्रमपूर्वक उस ज्ञान को एकत्रित करना आरम्भ किया जिसे आजकल हम विज्ञान कहते हैं। सैकड़ों उसके विद्यार्थी ग्रीस और एशिया में फैले हुये थे, उसकी 'प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास' के लिये मसाला एवं तथ्य एकत्रित करने को। उसके निर्देशन में उसके चेलों ने भिन्न भिन्न देशों के १२८ सविधानों (शासन विधियों) का विश्लेषण और अभ्ययन किया था। 'इम प्रकृति' मौक्तिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नींव पड़ी।

प्रकृति के अध्ययन अन्वेषण, समाज के अध्ययन अन्वेषण की जो नींव, आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहिले अरस्तू ने डाली थी, उसकी कितनी अद्भुत परम्परा चल निरुली और आज उसका क्या फल हमारे सामने है, हम स्पष्ट देख

रहे हैं:—प्रकृति और समाज विषयक अनेक रहस्य जो मानव को विदित नहीं थे आज स्पष्ट विदित हैं। दिन प्रतिदिन प्राकृतिक विज्ञान हमारे सामने संसार का भेद खोलता चला जा रहा है। आज प्रकृति मानव की सहचरी है, समाज की विकास-विधि को मानव समझने लगा है, इतिहास की गति को पहचानने लगा है।

प्रौढमानव ने निर्भय निःशंक हो एक वैज्ञानिक अन्वेषक की दृष्टि से प्रकृति को देखना प्रारम्भ किया था, उसने सौन्दर्य की भावना को भी आत्मसात किया था। अपनी इन्हीं विरोधताओं से वह अस्थिर मानव-जाति की प्रगति में सहायक बना।

२७

प्राचीन रोम और रोमन सभ्यता

भूमिका:—प्राचीन काल में, ई. पू. की शताब्दियों में, संसार में मानव इतिहास मुख्यतः निम्नांकित भूभागों में गतिमान था:—

(1) पूर्व में चीन और भारत में, जहाँ स्वतन्त्र, चीन में अपने ही प्रभार की और भारत में भी दूसरे अपने ही प्रकार की सभ्यताओं का उदय हुआ था और लगातार, अजस्र गति से

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

उनका विकास हो रहा था, जिन देशों में मूलतः आज भी वे ही लोग बस रहे हैं जो प्राचीन काल में बसे हुए थे, और अद्वैत एक दृष्टि से आज भी सभ्यता और संस्कृति की मूलतः वही धारा प्रवाहित है जो प्राचीन काल में प्रवाहित थी।

(II) पश्चिम में मेसोपोटेमिया, मिश्र एवं भूमध्यसागरीय प्रदेशों में। मेसोपोटेमिया में सुमेर, बेबीलोन, असोरिया इत्यादि प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ;—मिश्र में “प्राचीन मिश्र” सभ्यता का, क्रीट, ईजीप्स द्वीप इत्यादि में मायोनीसियन सभ्यता का। बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का उदय और विकास हुआ; बड़े बड़े नगर, महल और मंदिर बनें, एवं ‘पुरोहित-सम्राट’ और ‘देव-सम्राट’ बनें। ये प्राचीन सभ्यताएँ निःसंदेह अपना एक इतिहास रचती हैं और अपना एक व्यक्तित्व।

प्राचीन काल में पृथ्वी के इन भूभागों पर तो संगठित सभ्यताओं की, संगठित राज्य और साम्राज्यों की, एवं व्यापार और कला-कौशल की बात हुई—शेष भूभागों में क्या हो रहा था? गन्धर्व एशिया को छोड़ कर जिसका त्रिक हथ नीचे कर रहे हैं; शेष भूभाग या तो पहाड़ी प्रदेश और रेगिस्तान थे, या घने जंगलों से परिपूर्ण। इन रेगिस्तानों और जंगली प्रदेशों में मानव चढ़ल-पढ़ल प्रायः नगण्य थी।

ज्या ज़्या इतिहास इसी काल के निम्न आधार था, एक और भूभाग में मानव की चहल-पहल दिखाई पड़ती थी। वह भूभाग पश्चिम में काला सागर के उत्तर में लेकर पूर्व में भारत के उत्तर तक—मोटे तौर पर इस भूभाग को हम मध्य-एशिया कह सकते हैं। मध्य एशिया उस समय अच्छे चरागाहों का प्रदेश था, और वहाँ घुमकड़ चरवाहे लोग पसंद थे। इतिहास का यह एक रहस्य सा है कि इस भूभाग से मनुष्यों के दल के दल निकलते रहे और एक राह की तरह पश्चिम (यूरोप) एवं दक्षिण-पश्चिम (ईरान, एशिया माइनर) में फैलते रहे। ये काकेशियन या नार्थिक जाति के लोग थे। पिछले अभ्यास में हमने देखा कि ईसा के प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों की एक राह पश्चिम की ओर गई (पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली रान्) यह पहली राह थी, वे ग्रीस, एड्रियाटिक (दक्षिण इटली, सिसली) और एशिया माइनर के तट प्रदेशों में बसे, और प्राचीन सभ्यता (और पाषाणी सभ्यता) के भग्नावशेषों पर सर्वथा एक निम्न आत्मावाली ग्रीक सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। उस युग की पश्चिमी दुनिया में मानव की यह दूसरी चहल-पहल थी, या यों कहें मानव इतिहास का यह दूसरा स्तर था, जो ग्रीक-पाषाणी सभ्यता के स्तर पर आधारित था। ग्रीस में ग्रीक आर्यों की जड़ चहल-पहल शुरू हुई उसके कुछ शताब्दियों बाद यूरोप के एक अन्य

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

। रोमन राजा प्राचीन मिथ और वेनीलोन के राजाओं की तरह एकाधिपत्य शासनाधिकारी नहीं होते थे और न उनको मिथ के राजाओं की तरह देवता और सुमेर और वेनीलोन के राजाओं की तरह पुरोहित माना जाता था । वास्तव में राज्य का उत्तरदायित्व और राज्य के बहुत से अधिकार एक मंगठन के हाथ में रहते थे जिसको 'सिनेट' कहते थे । राजा स्वयं पैट्रिसियन वर्ग (उच्च वर्ग) के लोगों में से सिनेट के सदस्य चुना करता था, और उस सिनेट की राय के अनुसार राजा को चलना पड़ता था । राज्य के बड़े बड़े मामलों में सिनेट के सदस्य आपस में बहस और विचार विनिमय करके ही किसी निर्णय पर पहुँचते थे । ऐसा संगठन कि राजा ही सिनेट के सदस्यों की नियुक्ति करे बहुत दिनों तक नहीं चल सका, अन्त में राजाओं के शासन का अन्तमा किया गया और ५१० ई. पू. में रोमन लोगों ने अपने शासन के लिये गणराज्य (Republic) की स्थापना की ।

गणराज्य काल—(५१० ई. पू. से २७ ई. पू.) ,

लगभग ५१० ई. पू. में जब रोमन गणराज्य की स्थापना हुई उस समय टाइबर नदी के दक्षिण में, रोमनगर और मध्य इटली में ही रोमन लोग फैले हुए थे और वहीं उनका राज्य था । टाइबर नदी के उत्तर में लेजर ठेठ इटली के उत्तर में पो नदी तक पैट्रियसकन लोग बसे हुए थे और उनका राज्य था । इटली के

दक्षिण में जिसे इटली की ऐही कहते हैं और सिसली द्वीप के पूर्वी भागों में ग्रीक लोग बसे हुए थे। भूमध्यसागर को पार कर अफ्रीका में भूमध्यसागर के किनारे महान् कारथेज नगर बसा हुआ था। यह वही नगर था जो ई. पू. ८०० में सेमेटिक उपजाति के फिनीशियन लोगों ने बसाया था। कारथेज नगर पच्छिमी दुनियाँ का एक बहुत विशाल व्यापारिक केन्द्र था और अनुमान है कि जब रोम में रोम गण-राज्य की स्थापना हुई उस समय इसकी आबादी लगभग तीन लाख थी। इस कारथेज के रहने वालों कारथेजियन लोगों का कारथेज के आसपास उत्तरी अफ्रीका में और सिसली द्वीप के पच्छिमी भागों में एवं भूमध्यसागर के अन्य कई द्वीपों में अधिकार था। यह तो रोम गण राज्य के पहोसियों की राजनैतिक स्थिति थी। ५१० ई. पू. में रोमन गण राज्य की स्थापना हुई, यह वही काल था जब पूर्वी दुनिया अर्थात् चीन में महात्मा कनफ्यूसियस अपना सन्देश चीनियों को सुना रहा था, भारत में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार हो रहा था, मिश्र और बेबीलोन अपने पतन के अन्तिम दिनों में थे और पच्छिमी एशिया माइनर से लेकर पूर्व में सिंध नदी तक ईरानी सम्राट दारा का महान् विशाल साम्राज्य स्थापित था। ग्रीस में ग्रीक आर्य्यन लोग स्थापित हो चुके थे और स्वतन्त्र अपनी सभ्यता का विकास कर रहे थे। यह थी यंग दुनिया की हालत जब रोम में गण राज्य का विकास हो रहा

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

था। रोम दुनिया की, और रोम के पड़ोसियों की चर्चा यहाँ इसलिये की गई है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझने कि उस समय रोम में मानव समाज के संगठन की सर्वथा एक नई प्रणाली का "गण राज्य प्रणाली" का विकास किया जा रहा था। माना भारत में उस युग में कहीं कहीं गण राज्य स्थापित थे किन्तु वे बहुत सीमित और छोटे छोटे थे, और अपने आसपास के राज्यों में उनका सामाजिक संगठन की प्रणाली की दृष्टि से कोई विशेष प्रभाव नहीं था। माना मीस में भी गण राज्य प्रणाली का प्रचलन था किन्तु उनके गण राज्य भी छोटे छोटे नगर-राज्यों (City States) में ही सीमित थे। इन दो उदाहरणों को छोड़ कर प्रायः रोम दुनिया में जहाँ कहीं भी राज्य था, वहाँ राजा या सम्राट का 'एक-तंत्रीय' शासन ही चलता था। कहीं भी किसी एक ऐसे विशाल गण राज्य (Republic) की स्थापना नहीं हुई थी, जिसमें विशाल भूभाग, कई देश एवं कई भिन्न भिन्न जातियाँ सम्मिलित हों ऐसे गण राज्य का विकास, गण राज्य का इतने विशाल क्षेत्र में प्रयोग, दुनिया में सबसे पहले रोम में रोमन लोगों द्वारा ही प्रारम्भ हुआ।

रोमन गण राज्य (रोमन रिपब्लिक) की व्यवस्था जानने के पहिले, यह जान लेना उचित होगा कि इस गण राज्य का विस्तार कदा कदा तक होगया था।

इस समय रोम के इर्दगिर्द तीन शक्तिशाली थीं, जिनसे रोम को निपटना था।

१ उत्तर में जैसा हम उल्लेख कर आये हैं गेट्ट-यूसकन लोग थे। किन्तु इनकी शक्ति का हास किया गॉल लोगों ने। वे गॉल नोर्दिक आर्यन जाति के लोग थे जो प्रायः इत्यादि देशों में बस गये थे और जनसंख्या बढ़ने पर उत्तर पच्छिम और उत्तर से इन दक्षिणी प्रदेशों में आ रहे थे। आल्प-पर्वत को पारकर समस्त उत्तर इटली को इनने ध्वस्त कर दिया और राज्यों और नगरों को रौंदते हुए वे एक बार रोम तक बढ़ आये थे।

रोम नगर पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया था, किन्तु रोम की पहाड़ियों पर स्थित वे रोमन किले को नहीं ले पाये थे। इसी बीच में फइने हैं इनके खेमों में बीमारी फैल गई और रोमन लोगों ने इनको धन आदि देकर वापिस लौटा दिया-और वे उत्तर की ओर चले गये। उत्तर में बहुत दूर तक रोमन गणराज्य का विस्तार होगया। तदुपरान्त कोई छुटपुट हमले ये करते रहे होंगे किन्तु रोमन गणराज्य पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा।

२. दक्षिण में 'मेगना प्रामीया' (बृहन्नर प्रस) था। जसमें रोम नगर और आसपास की भूमि में रोमन गणराज्य

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

स्थापित हुआ था, तबसे अब तक कई शताब्दियाँ बीत चुकी थीं—पूर्व में अलक्षेन्द्र (सिन्धु) महान् का साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था—असकी मृत्यु भी हो चुकी थी, और उसका साम्राज्य कई भागों में विभक्त भी हो गया था। इस समय ग्रीस के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश एपौरस (Epirus) में पीरदस नामक ग्रीक राजा का राज्य था—समस्त इटली और सिसली को जीतकर अपने राज्य में मिला लेने की इसकी महत्वाकांक्षा थी। अतएव अपनी सुसंगठित सेना और जहाजी बड़े को लेकर वह इटली की ओर बढ़ आया। रोमन लोगों को इस बात का बहुत भय था कि कहीं अलक्षेन्द्र की तरह ग्रीक लोग पश्चिम में भी उनको परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित न कर लें। इस समय कार्थेज (जिसका वर्णन ऊपर आ चुका है) के पास बहुत जरादस्त जहाजी बड़ा था—रोमन लोगों को कार्थेज से इतना भय नहीं था जितना ग्रीक साम्राज्य के विस्तार से, अतएव वे कार्थेजियन लोगों से मिल गये। 'वद्यपि कई युद्धों में राजा पीरदस की विजय हुई किन्तु अन्त में २७५ ई. पू. में, इटली में साम्राज्य स्थापित करने का सब विचार छोड़कर उसे लौट जाना पड़ा। इटली के दक्षिण भाग—इटली की ऐडी—में जो ग्रीक राज्य थे, वे भी समाप्त हुए—और ठेठ दक्षिण तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया। सिसली, कार्थेजियन लोगों के हाथ लगा।

३. अब अफ्रीका और सिसली में कार्थेजियन लोग रहे । ग्रीक लोगों के आक्रमणों के सामने तो रोमन और कार्थेजियन एक हो गये थे, किन्तु अब ग्रीक लोगों के लौट जाने के बाद दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया । दोनों जातियों महत्वाकांक्षी थीं । रोमन लोग अभी नये नये आये थे—उनमें नया साहस एवं नया जीवन था—उधर कार्थेज को अपनी जलसेना और जहाजी बेड़े पर विराम था—कई शताब्दियों से अखिल भूमध्यसागर पर उनकी जहाजों का दबदबा था । यदि रक्षना चाहिये कि कार्थेज भी ग्रीक गण राज्यों की तरह एक गण राज्य था ।

दोनों शक्तियों में टक्कर दृढ़-१०० वर्षों से भी अधिक तक, बीच बीच में मन्थ और शान्ति के कुछ वर्षों को छोड़कर, इन लोगों में युद्ध होते रहे । इतिहास में ये युद्ध “प्यूनिक युद्ध” के नाम से प्रसिद्ध हैं मुख्यतयः तीन प्यूनिक युद्ध हुए—

पहिला प्यूनिक युद्ध (२६४-२४१ ई. पू.)—लगभग २५ वर्ष तक ये युद्ध होते रहे । बहुत विनाशकारी और भयंकर ये युद्ध थे । अपोगंटम नामक स्थान पर लम्बे काल तक युद्ध होता रहा,—युद्ध काल में ज्वर की बीमारी फैल गई, अतएव युद्ध में जो सैनिक मरे वे तो मरे ही, बीमारी से भी अनेक सैनिक मर गये । अनुमान है रोमन लोगों की क्षति ३० हजार

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

तक पहुँच गई थी। इस थल युद्ध में तो रोमनों की विजय हुई (२६१ ई. पू.) किन्तु कार्थेज के शक्तिशाली जहाजी बड़े के सामने उनका ठहरना कठिन था। फिर भी रोमन लोगों ने जहाजी युद्ध में एक नये ढंग का आविष्कार किया—उन्होंने एक भूला या पुलसा बनाया जो एक मस्तूल के सहारे एक पुल्ली द्वारा ऊपर ढँका रहता था और ज्यों ही दुश्मन के जहाज नजदीक आते थे पुल्ली से यह भूला नीचे कर दिया जाता था और उसमें बैठे सौनेक दुश्मन के जहाज में उतर जाते थे। इस आविष्कार से रोमन लोगों को सामुद्रिक युद्ध में बहुत भवद मिली। ई. पू. २५६ में इकोनोमस नामक स्थान पर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में ५०० से ६०० तक बड़े बड़े जहाज लड़ रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन काल का यह सबसे बड़ा जहाजी युद्ध था। यद्यपि कार्थेजियन लोगों का बेड़ा रोमन लोगों के बेड़े से बहुत अधिक बड़ा था किन्तु उपरोक्त आविष्कार की भवद से अन्त में रोमन लोगों की विजय हुई कार्थेजियन लोगों को सन्धि करनी पड़ी। इस विजय के फलस्वरूप समस्त सिसली पर रोमन लोगों का अधिकार स्थापित हुआ और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कार्थेजियन लोगों को ३२०० टेलेन्ट्स (बराबर ७ लाख ८२ हजार पौंड) रोमन लोगों को युद्ध का हरजाना देना पड़ा। इसके बाद २२ वर्ष तक शान्ति रही।

फिर दूसरा प्यूनिक युद्ध शुरू हुआ (२१६-२०२ ई. पू.) १७ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस समय स्पेन में कार्थेजियन लोगों का राज्य था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हैनीबाल उस समय कार्थेजियन सेनाओं का सेनापति था। स्पेन से बढ़ता हुआ वह इटली में घुस आया और अनेक रोमन नगरों को विध्वंस कर उसने मिट्टी में मिटा दिया। १५ वर्ष तक उसने इटली में मारकाट मचाई रक्सी, और इस तरह बढ़ता हुआ वह इटली के दक्षिण तक आ पहुँचा। जहाँ कहीं भी वह जाता था कोई भी रोमन जनरल उसके सामने नहीं ठहर पाता था। किन्तु रोमन सीनेट (वह संगठन जिसके हाथ में सब शासनाधिकार रहते थे, जो युद्ध काल में युद्ध का संचालन करती थी, और शांति के समय सब राज्य-कार्य संचालन करती ही थी) और रोमन जनरलों ने हिम्मत नहीं हारी—वे ठड़े रहे। एक रोमन जनरल था (Scipio) सीपियो, उसने रोमन सीनेट को यह सुझाया कि सीनेट यह अनुमति दे दे कि सीधा दुश्मनों की राजधानी कार्थेज पर जाकर हमला कर दिया जाये—इस प्रस्ताव पर सीनेट के सदस्यों में बहुत बहस हुई—किन्तु आखिर सीनेट ने अपनी अनुमति दे दी। आदेश मिलने पर सीपियो स्वयं कार्थेजियन लोगों की राजधानी कार्थेज पर सीधा हमला करने के लिये बढ़ गया। कार्थेजियन जनरल हानिबाल भी इटली में कार्थेज की रक्षा करने के लिये वहाँ पहुँच गया। कार्थेज के-

मालव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

निकट ई. पू. २०२ में मामा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। हेनीयाल की हार हुई और रोमन लोगो की विजय। हेनीयाल इस उद्देश्य से कि वह रोमन लोगो के हाथ नहीं पड़े कुछ काल तक इधर उधर भागता फिरा और अन्त में उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

इस युद्ध में स्पेन रोमन लोगो के अधिकार में आया और लडाईं की क्षति पूर्ति के रूप में कार्थेजियन लोगो को हजार टैलेन्टस बराबर २५ लाख पाँड रोमन लोगो को देने पड़े।

१४६ ई. पू. में तीसरा प्युनिक युद्ध:-उपरोक्त मामा के युद्ध के बाद लगभग ५६ वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु रोमन लोग शान्ति से नहीं रह सके और ई. पू. १४६ में उन्होंने कार्थेज नगर पर हमला कर दिया। समस्त नगर जलाकर भस्म कर दिया गया और ऐसा अनुमान है कि कार्थेज की लगभग ५ लाख आबादी में से केवल ५० हजार मनुष्य जीवित रहे। इन जीवित बचे कार्थेजियनों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। इसी वर्ष पूर्व में प्रास के प्रसिद्ध नगर कोरिंथ को भी ध्वस्त किया गया और ग्रीस के शेष द्वीप और राज्य रोमन राज्य में मिला लिये गये। वास्तव में ग्रीस मुख्य, मिथ्र के टोलमी और एशियाई भागों के सेल्यूकिक ग्रीक शासकों में परस्पर वैमनस्य था,-इस स्थिति से लाभ उठाकर ही रोमन लोग

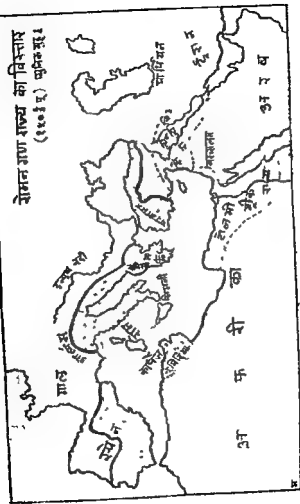

सरलता से ग्रीक राज्यों पर अपना अधिकार जमा सके। रोम राज्य का इतना दबदबा था कि एशिया माइनर के ग्रीक राज्य पर गामम ने अपने आप को खुशी से रोमन साम्राज्य को समर्पित कर दिया। अनेक ग्रीक लोगों को गुलाम बना लिया गया, - किन्तु साथ ही साथ ग्रीक संस्कृति और साहित्य का प्रभाव रोमन जीवन और रहन महन पर पड़ा। उपरोक्त प्यूनिक युद्धों के बाद रोमन राज्य का विस्तार पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में एशिया-माइनर तक था। देखें ये नक्शा ई पृ १४० में रोमन रिपब्लिक राज्य का विस्तार

८२

रोमन रिपब्लिक में शासन प्रणाली और सामा-
जिक जीवन:- रोम रिपब्लिक के सत्रह अधिक संसृद्धि काल में, दुनिया के निम्न भाग सम्मिलित थे। इटली तो था ही, और पच्छिम में थे स्पेन और गाल (फ्रान्स)। पूर्व में थे ग्रीस और एशिया माइनर, और दक्षिण में कार्थेज और भूमध्यसागर तट के कुछ अन्य भूभाग, और मिश्र भी। यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन नदी तक थी। राइन नदी के उत्तर में असभ्य हूण, गोथ, फ्रैंक और ट्यूटन लोग इधर उधर फिर रहे थे किन्तु अभी तक कोई संगठित राज्य स्थापित नहीं कर पाये

रोमन गणराज्य का विस्तार (१२० ई.पू.) पृथिवी नक्शा

रोमन साम्राज्य -
२०० ई

दुर्गा

अब-

रोमन साम्राज्य

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

प्रकट करने के लिए रोम में आ पहुँचे। इस अड़चन को दूर करने के लिये आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व (Delegate) प्रणाली का विकास हुआ, किन्तु उस युग में वे इस तरीके की कल्पना नहीं कर सके। केन्द्रीय रोमन राज्य के आधीन दूरस्थ प्रान्तों के लोगों के मतदान या राजकीय प्रश्नों पर अनुमति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जितने भी राजकीय प्रश्न होते थे, उनके विषय में लोगों की जानकारी प्रायः नहीं के बराबर होती थी, क्योंकि उस युग में न तो शिक्षा का प्रसार था, न समाचार प्रसार के लिये कोई साधन। यद्यपि चीन में छपाई का आविष्कार हो चुका था किन्तु वे लोग अभी इससे अनभिज्ञ थे।

प्रतिनिधित्व, प्रणाली, शिक्षा और समाचार प्रसार के अभाव में गुण राज्य का वह स्वरूप नहीं बन सकता था जो आज बन चुका है।

१० सामाजिक जीवन: रोमन समाज में दो वर्ग के लोग थे, पक्षिण-उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के लोग पेट्रीसियन कहलाते थे। परम्परा से प्रतिष्ठित परिवार, धनिक लोग, बड़े बड़े भूमिपति आदि इस वर्ग में माने जाते थे। दूसरा सामान्य वर्ग के लोग जो प्लेबियन कहलाते थे जो गरीब होते थे, और मुख्यतः, खेती और मजदूरी करते थे। ज्यों ज्यों रोम के राज्य की

सीमायें बढ़ती गईं और रोमन लोग अन्य जातियों पर चित्रय प्राप्त करने लगे, रोमन राज्य में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया। यह वर्ग गुलामों का था: गुलाम वही विजित लोग होते थे जिनको दूसरी जातियों के भाव युद्ध के अवसरों पर पकड़ लिया जाता था। वे गुलाम बड़े बड़े जमींदार और धनियों के हाथ में आते थे जो रोमन सैनेट के सदस्य होते थे। ये धनी और जमींदार लोग गुलाम लोगों से अपने सेवकों पर ऐसी करवाते थे, घर की सब चारों करवाते थे और वसाम मजदूरों का काम करवाते थे। इनके साथ मन चाहा निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको मारा पीटा जाता था और व्यापारिक वस्तु की तरह ये बेचे भी जा सकते थे। इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरों में बड़े बड़े पिशाच भवन और मन्दिर बड़े होते थे।

रोमन समाज में विवाह और स्त्रियों के अधिकारः—

समाज में विवाह का निम्न दङ्ग प्रचलित था। यदि पुरुष और स्त्री न विवाह के सुधाल से मौन सुवन्ध स्थापित होजाता था तो स्त्री पुरुष के घर चली जाती थी, और वे दोनों पति पत्नी की तरह मान्य होते थे। इस विवाह में किसी भी प्रकार की रस्म अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि लड़की का पिता चाहता तो अपनी लड़की को कुछ दहेज दे सकता था, वह दहेज पति का धन समान्य जाता था। इसको छोड़कर पति और पत्नी का धन

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

स्वतन्त्र होता था, यहां तक कि पत्नी अपने पति को अपने धन का दान भी नहीं कर सकती थी। सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) स्वतन्त्र था। पति या पत्नी में से कोई भी जब चाहे एक दूसरे का परित्याग कर सकते थे।

१. रोमन कानून (Roman Law) — रोमन संसद (Comitia Assembly) द्वारा समय समय पर इस उद्देश्य से नियम बनाये गये थे कि रोमी के लिये प्लेबियन (साधारण वर्ग) लोगों को सामूहिक भूमि मिले, अमुक वर्ग भूमि से अधिक भूमि कोई नागरिक न रख सके, भूमिगत कर्ज माफ कर दिये जाये इत्यादि।

अधिकतर सीनेट के सदस्य होते थे मनचाहे ढङ्ग से जिसमें उनका स्वार्थ साधन हो, उपयोग कर लेते थे अतएव एक यह आन्दोलन चला कि रोम के जितने भी कानून हैं वे लिख लिये जाएं। अन्त में ४५० ई. पू. में प्राचीन अलिखित कानूनों के आधार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ विभागों में विभक्त थे। ये कानून १२ पट्टियां (Twelve Tablets) कहलाते थे। बहुत अंशो तक ये ही १२ पट्टियां (Twelve Tables) रोमन कानून हैं। ये बारह पट्टियां दे रूप में नहीं मिलते

हैं किन्तु ऐसे उल्लेख अवरय मिलते हैं जिनसे यह पता लगता है कि प्रसिद्ध सीनेटर मिसरो (ई. पू. प्रथम शताब्दी) के जमाने में प्रत्येक युवक को इन बारह कानूनों, इन १२ कानून की पट्टियों को कंठस्थ करना पड़ता था। आज इन कानूनों का जो रूप संरक्षित है वह भिन्न भिन्न पुस्तकों में उल्लेखित मकेतो और उद्धारणों से प्राप्त किया गया है। ये कानून परिवार में पिता पुत्र के सम्बन्ध, परिवार में धन का वितरण, नागरिकता, विवाह और उत्ताक इत्यादि बातों से सम्बन्धित है। इन १२ पट्टियों के बाद भी रोमन कानून का विकास होना रहा। भिन्न भिन्न काल में मजिस्ट्रेटों के जो आदेश (Edicts) होते थे, सम्राटों के जो आदेश (Edicts) होते थे एवं लोगों की संसद (Comitia) द्वारा जो कानून पास होते थे, ये सब संरक्षित होते जाते थे। अन्त में ईसा की छठी शताब्दी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने उस काल से पूर्व के सब रोमन कानूनों का संग्रह कराया, उनका विविधतः विभाजन (Classification) करवाया और उनका एक सारांश (Digest) तैयार करवाया जो "जस्टिनियन कानून" (Justinian Law) कहलाता है। इङ्ग्लैंड, अमेरिका को छोड़कर आज यूरोप के देशों में जितने भी कानून प्रचलित हैं उनका आधार अनेक "जस्टिनियन कानून" ही हैं। कई अरों में तो इङ्ग्लैंड के कानूनों पर भी रोमन कानूनों का प्रभाव है। प्राचीन रोमन सम्यता की दुनिया को सबसे बड़ी

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

सुरक्षित उनकी स्थिति बनी रहे-त्यो त्यों राज्य में अनुशासन और कर्तव्य भावना लुप्त होती गई थी-तब भी यदि रोमन लोगों को उनकी सम्युक्त दशा में देखा जाय तो उनकी विरोधता राज्य के प्रति कर्तव्य भावना, राज्य (State) संगठन और अनुशासन में ही मिलेगी ।

मनोरंजन:-रोमन लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन ग्लेडियेटर खेल (Gladiator Shows) था । ग्लेडियेटर (Gladiator) वे गुलाम लोग होते थे जिनको विरोध कर ऐसे तमाशों के लिये सिखाकर तैयार किया जाता था । इनका शरीर खूब मजबूत बनाया जाता था और कई हथियारों से खेलना इनको सिखाया जाता था । इन तमाशों के लिये और अन्य खेलों के लिये जैसे घुड़दौड़-रथदौड़ इत्यादि, रोमन लोगों ने बड़े बड़े थियेटर और अम्फी थियेटर बनाये थे जहाँ पर एक साथ हजारों (४०-५० हजार) दर्शकों के बैठने के लिये पक्की गैलेरी बनी होती थी । इन अम्फी थियेटर के बीच में विशाल अग्राड़ा बना हुआ होता था जहाँ ग्लेडियेटर लोग खेल करते थे । दो खिलाड़ियों को हथियार देकर और उनके चेहरों की तरह तरह के अजीब नकाब से सजाकर अग्राड़े में लड़ने के लिये छोड़ दिया जाता था । कभी कभी सैंकड़ों खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे । उनको

लड़ते रहना पड़ता था जब तक कि दो में से एक मर नहीं जाता । कभी कभी खिलाड़ियों में लड़ने के लिये जगती जानवरों को लड़ने के लिये छोड़ दिया जाता था जैसे शेर, भेड़िया, गीड़ इत्यादि । यदि कोई भी खिलाड़ी अस्वास्थ्य के लिये घानाकानी करता था तो उसे हटारों में पीटकर और गर्म लोहे से दागकर जबरदस्ती अस्वास्थ्य में लाया जाता था । ये तनाम खेल बहुत ही असम्य और क्रूर होते थे, हिन्दू रोमन लोग इन्हीं से सुरा होते थे । ग्रीक लोगों की तरह, नियमित समय पर ओलम्पिया के खेलों की प्रतियोगिता की तरह रोमन लोगों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी ।

रोमन कला कौशल साहित्य और दर्शन:- रोमन लोगों की स्थापत्य और मूर्तिकला प्रायः ग्रीक स्थापत्य और मूर्ति कला से भिन्न नहीं हैं । इन लोगों द्वारा निर्मित मन्दिर और देवताओं की मूर्तियाँ सर्वांशतः ग्रीक मन्दिरों और मूर्तियों की नकल हैं । यहाँ तक कि ग्रीक कला का विशेष ज्ञान हमको इन रोमन मूर्तियों से ही होता है । शारीरिक गठन और सौन्दर्य का ज्ञान इन लोगों को उतना ही था जितना ग्रीक लोगों को चाहे यह उनकी नकल से ही हो । वे ही हाल चित्रकला का भी है । इतना अन्तर अवश्य है कि इनकी कला में वास्तविकता का पुट अधिक होता था । रिपब्लिक काल की ज्यूलियस, सीज़र, अन्टोनी, एवं

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की फासे की मूर्तियाँ (Busts) मिली हैं—जो उन लोगों के वास्तविक स्वरूप प्रतीत होते हैं। रोमन लोगों ने खेल तमाशों के लिये अनेक अम्फ़ी-थियेटर बनवाये थे—ये बहुत विशाल होते थे, हजारों दर्शकों के बैठने के लिये अम्फ़ी के चारों ओर गैलरी बनी हुई होती थी। रोम ऐसा ही एक विशाल कोलोसियम था—जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। सम्पूर्ण राज्य के मुख्य मुख्य नगरों में सम्पर्क रहे और सब नगर रोम से जुड़े हुए हों इस उद्देश्य से रिपब्लिक काल में पड़ी पड़ी सड़कों का निर्माण किया गया—रोम पच्छिम में स्पेन तक, पूर्व में भीस तक सड़कों से जुड़ा हुआ था। एक निरोप कौराल का काम था, नगरों में ठण्डे जल का प्रबन्ध। विशाल विशाल नालियाँ इन्होंने बनाई थीं, जिनमें पहाड़ों का ठण्डा जल एकत्रित और प्रवाहित होकर नगरों तक पहुँचता था।

अपनी लेटिन भाषा के साहित्य की नकल माँधें हैं, जैसे लेटिन के महाकवि वर्जिल का महाकाव्य ईनीड (Aenied) ग्रीक महाकवि होमर के इलियड और ओडिसी की शैली की नकल करने का प्रयास है—इसमें ग्रीक प्रतिभा और सौन्दर्य नहीं आ पाया। दूसरे लेटिन कवि होरेस एवं ओविड की कविताएँ भी उपलब्ध हैं। गद्य में रोम के प्रसिद्ध

सीनेट, सीनेट के प्रतिभापूर्ण राजनैतिक लेखों और भाषणों के समूह, तथा प्रसिद्ध दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस (Marcus-Aurelius) की एक पुस्तक आत्म चिन्तन (Meditations), एवं जुलियस सीज़र (Julius-Caesar) के "गाल विजय" के विवरण उपलब्ध हैं। सिमरो (Cicero) के लेख और भाषण आज भी हमें रोमन प्रजातन्त्रीय युग का सुन्दर दिग्दर्शन कराते हैं। किन्तु साहित्य में जिस मीलिट्टा प्रतिभा, और सौन्दर्य के दर्शन हम प्राचीन ग्रीस में मिलते हैं उसका किंचिन्मात्र भी प्राचीन रोमन साहित्य में नहीं मिलता। वे ही हाल दार्शनिक क्षेत्र में भी है। रोम ने मुरात की तरह कोई महामा, सैटो की तरह कोई दार्शनिक और अस्तु की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम ऐसा पाते हैं कि अनेक शिक्षित ग्रीक लोग जो युद्ध में विजित होने पर गुलाम बना लिये गये वे वे ही उच्च परिवारा में बच्चा की शिक्षा के लिये शिक्षक नियुक्त कर लिये जाते थे। शिक्षित रोमन वर्ग में ग्रीक साहित्य का खूब प्रचलन था। साम्राज्य काल में तो अनेक पब्लिक-पाठशालाएँ खुल गई थी जिनमें परावर शिक्षण कार्य चलता था—उनमें शिक्षण-कार्य यही होता था—लैटिन भाषा-लैटिन राज्य के नियमान्ति, थोड़ा हिसाब-दित्तान और थोड़ा ग्रीक साहित्य और धर्म। उच्च शिक्षा तो उच्च परिवारा में केवल व्यक्तिगत तौर से ही होता था। उस

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

युग में साधारणतया लोगों को न इतिहास का ज्ञान था, न भूगोल का, न विशेष विज्ञान का। इन क्षेत्रों में प्रीस और टोलमी साम्यकाल के अलेक्जेंड्रिया नगर में जो महान् उन्नति हुई यही बस थी,—रोमन लोगों ने इसके आगे अधिक उन्नति तो क्या ये यहां तक भी नहीं पहुंचे थे। केवल एक उदाहरण प्रसिद्ध लेटिन लेखक ल्यूसरेसियस (Lucratus १०० से २४ ई. पू.) का मिलता है, जिसने “प्रकृति के विकास” पर एक लम्बी लेटिन कविता लिखी थी—जिसमें प्रकृति के द्रव्य पदार्थ की घनावट एवं मानव जाति के प्राश्निक इतिहास का कुछ आभास मिलता है।

वास्तव में रोमन मानस में चेतना का उदात्त विकास रुद्ध था।

पेट्रिशियन (Patrician—उच्च वर्ग) और प्लेबियन (Plebeian—निम्न वर्ग) लोगों में विरोधः—इन दो वर्गों में शताब्दियों तक विरोध चलते रहना—यह रोमन सामाजिक जीवन की एक मुख्य घटना है। जितने भी युद्ध होते थे उनमें साधारण सैनिक की तरह सेवियन वर्ग के लोग भी अपने स्वतंत्रों को छोड़ छोड़कर लड़ने जाया करते थे। अपनी रिपब्लिक की रक्षा के लिये, अपने मन्दिरों और देवों की रक्षा के लिये, अपने राज्य की रक्षा के लिये लड़ना ये लोग

अपना नागरिक धर्म समझने थे। वे किराने के (Mercenary) सैनिकों की तरह वेतन पर लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, नागरिक भावना से प्रेरित होकर अपनी जाति और संस्कृति की रक्षा के लिये लड़ने वाले सैनिक थे। किन्तु जब वे लम्बे समय तक अपने स्वतंत्रता में दूर रहने थे, तो उनके चेतों की हालत बिगड़ जाती थी और फिर से अपने स्वतंत्रता पर स्थापित होने के लिये और काम चालू करने के लिये उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। कर्जा पेद्रीसियन लोग देते थे, और कर्जा अदा न करने पर उनकी भूमि धनिक पेद्रीसियन लोगों के पास चली जाती थी और वे गरीब से गरीबतर होते जाते थे, जब कि धनी लोग अधिक धनी हो जाते थे। युद्ध में जीता हुआ, एवं लूट का धन और माल, एवं परकृत हुए गुलाम सब के मध्य सीनेट के सदस्यों द्वारा अन्त-तो-गत्वा धनिक पेद्रीसियन लोगों के पास पहुँच जाते थे। पेद्रीसियन लोगों की जो कृषि भूमि बढ़ती जाती थी उस पर वे गुलामों से ही खेती करवा लेते थे, इसलिये उस भूमि पर काम करने के लिये उन्हें सैनिक लोगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार युद्धोत्तर काल में हजारों सैनिक बेकार हो जाते थे। समाज में बेकारी की भी एक समस्या पैदा होने लगी थी। इन समस्याओं से पेद्रीसियन और प्लेबियन लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा था।

साधारण लोगों में दो बड़े नेता उत्पन्न हुए—टिवेरियस और प्रोसपासस, जिन्होंने भूमि के प्रश्न पर बहुत विचार किया और यह प्रयत्न किया कि कृषि योग्य बड़े बड़े विशाल भूमि क्षेत्र जो धनिक पैट्रीसियन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिये हैं, वे सब भूमि-हीन प्लेबियन वर्ग के किसानों को लौटा दिये जाने चाहिये। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि बेकारी की वजह से अनेक गरीब लोग जिनके पास खाने को अन्न नहीं बचा था उनमें राज्य की तरफ से निशुल्क अन्न वितरण किया जाये। यद्यपि सीनेट में इन बातों का बहुत विरोध हुआ, तथापि उपरोक्त सुधार लाने में इन नेताओं की काफी सफलता मिली। उपरोक्त दो नेताओं के 'आन्दोलनों' के अप्रतिष्ठ और भी कई आन्दोलन हुए—जिनमें दृष्टि यही रहती थी कि सीनेट की शक्ति जो पैट्रीसियन लोगों के प्रभाव में थी, कम होकर प्लेबियन लोगों को अधिकार मिले और धन और भूमि का उचित वितरण हो। सीनेट के पैट्रीसियन सदस्य अनेक चालाकियां करते रहते थे और उनका अक्सर आते ही वे हजारों गरीबों और आन्दोलन-कर्ताओं को जान से मरवा डाला करते थे, यहां तक कि एक बार गुलाम लोग अपने एक मेडियेटर के नेतृत्व में उपद्रव कर बैठे थे—किन्तु क्रूरता से उनको दबा दिया गया था और ऐसा अनुमान है कि ६ हजार गुलामों को एक साथ कत्तल कर दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की

दुनिया में ई. पू. की शताब्दियों में कुछ कुछ ऐसी ही समस्याएँ और प्रश्न पैदा हो गये थे जैसे आज २०वीं शती में मानव को परेशान कर रहे हैं, जैसे बेकारी घन का कुछ जोड़े से ही हाथों में केन्द्रित होजाना, घनिक भूपाति जिनके पास भूमि के विशाल क्षेत्र हो और भूमि हीन किसान इत्यादि।

समान में एक और नई स्थिति पैदा हो गई थी। वे नई नई जनरल जो रोम की ओर से दूर दूर देशों में युद्ध करने के लिये जाते थे, उनकी शक्ति का आधार सैनिक ही होते थे। जनरल लोगों ने यह महसूस किया कि यदि युद्ध की समाप्ति के बाद उन सैनिकों को खाने पीने और रहने सहने के लिये कोई स्थायी उचित प्रबन्ध नहीं रहा तो उनकी और राज्य की शक्ति बनी रहना असम्भव है। पहिले जैसा ऊपर उल्लेख हो चुका है किसान वर्ग का लोग ही सैनिक होते थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद या तो फिर से खेती करने लग जाते थे या बेकार हो जाते थे, किन्तु क्या ज्यों रोम राज्य का विस्तार होने लगा था इस प्रकार की मीठी व्यवस्था चलते रहना असम्भव था। अतएव स्थायी सेनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक था, जिनको घेतन मिलता रहे, चाहे युद्ध हो चाहे न हो। यह जो नई परिस्थिति पैदा हो गई थी-इसका कुछ उचित समाधान नहीं हो पाया।

रोम के विधान में ऐसी किसी स्थायी सेना की कोई बात

नहीं थी-और न रोम की सीनेट ने इस समस्या का कोई सुगठित, केन्द्रीय सेना का निर्माण कर उचित हल किया। अतएव स्थिति यह पनी कि सैनिक अपने जनरल पर ही आधारित रहे जिनसे केवल उनको यह आशा थी कि उनको इनाम, विजित धन वीरता में हिस्सा, और विजित प्रान्तों में कृषि के लिये भूमि मिलती रहे। रोम की सीनेट ने यह कानून बना रखा था कि इन जनरलों की सेनाएं एक निर्धारित सीमा से पार करके इटली में कभी भी वापस न हों। ऐसी परिस्थितियों में रोमन राज्य में अनेक महत्वाकांक्षी जनरल उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें परस्पर विरोध होता रहता था केवल इसी एक प्रयास के लिये कि रोम में ये सर्प सत्ताधारी पन जायें। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध दो व्यक्ति थे-पोम्पेयस और जूलियस सीज़र। ये दोनों बहुत ही साहसी और वीर जनरल थे। पोम्पे ने इटली के पूर्व के प्रदेशों को यथा परिया-भाइनर को पदाम्बन्त किया था और वहाँ अपनी पाक जमाई थी। पच्छिम में सीज़र ने गाल (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की थी, गाल को रोमन राज्य में मिलाया था, और उसके हमले ग्रेट ब्रिटेन तक हुए थे। इस समय तक पोम्पे पूर्व से इटली में लौट आया था और रोम की सीनेट को उसका सहारा था। जब सीज़र पच्छिमी प्रदेशों को जीत कर इटली की तरफ आ रहा था, तो सीनेट ने पोम्पे के कहने में सीज़र का विरोध करना चाहा और उसकी शक्ति को समाप्त करना चाहा। पोम्पे और सीज़र

दोनों महत्वाकांक्षी थे और एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सीज़र ने अपनी सेनाओं के सहित इटली में प्रवेश किया (गो कि एंसारोम के नियमों के विरुद्ध था)। पोम्पे अपनी शक्ति संगठित करने के लिये ग्रीस की ओर चला गया, सीज़र ने उसका पीछा किया और अंत में थोसली (ग्रीस) में फारसालस नामक स्थान पर ई. पू. ४८ में उसने पोम्पे को एक करारी हार दी, पोम्पे मिथ की ओर भागा-सीज़र भी उग्र हो गया, पोम्पे मारा गया, और सीज़र अब रोमन दुनिया का अविनाशक नायक बना।

। सीज़र पोम्पे का पीछा करता हुआ—मिथ में अलेक्जेंडरिया तक आ गया था। यहां उसकी भेंट इतिहास प्रसिद्ध सौन्दर्य-मयी रमणी क्लियोपेट्रा (Cleopatra) से हुई और उनका प्रेम हो गया। क्लियोपेट्रा टोलमी राग्वे वंश की राजकुमारी थी—याद होगा ये टोलमी वे ही ग्रीक लोग थे जो अलेक्जेंडर महान के बाद मिथ में राज्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त मिथ में सीज़रों देव-राजा (God-King), देवराजा पूजा, इत्यादि रस्मों के सम्पर्क में आया और वह क्लियोपेट्रा और इन रस्मों का प्रभाव लेकर रोम लौटा। सन ४६ ई. में रोम के सीनेट ने सीज़र (१०८-४४ B. C.) को जीवन भर के लिये डिक्टेटर नियुक्त किया। जूलियस सीज़र अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक प्रभावशाली यत्ना था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। महान्

विस्तृत रोमन राज्य में सम्पूर्ण सत्ता-धारी अब वह अकेला व्यक्ति था। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें यदि वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। वास्तव में उसने कुछ किया भी, स्थानीय राज्य प्रबन्ध में उसने बहुत कुछ सुधार किये, और स्यात कई और भी योजनाएँ सुधार के लिये वह बना रहा था, किन्तु मिथ्र और (Cleopatra) क्लियोपैट्रा का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर अधिक था। रोम की प्रजातन्त्रीय परम्पराओं को छोड़ कर वह पुराने राजाओं की तरह राज्य-सिंहासनों पर बैठने लग गया था और राज्य शक्ति के चिन्ह स्वरूप वह राजदण्ड धारणा करने लग गया था। उसकी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं, उसकी एक मूर्ति की स्थापना एक मन्दिर में भी की गई और उसकी पूजा के लिये पुजारी भी नियुक्त किये गये। उसके मित्रों ने यह भी प्रयत्न किया कि उसको सम्राट बना दिया जाये। ये सब ऐसी बातें थीं जिनको रोम की प्रजातन्त्रवादी भावनाएँ सहन नहीं कर सकती थीं। अंत में ई. पू. ५४ में ब्रूटस नाम के एक व्यक्ति ने कुछ और व्यक्तियों को लेकर जूलियस सीज़र को फोरस की पैडियों पर वहीं हल्ल कर दिया जहाँ सीनेट की बैठकें हुआ करती थीं। जूलियस सीज़र की मृत्यु के बाद रोमन राज्य के पश्चिम भागों का अधिकारी बना ओक्टेवियन और पूर्वीय भागों का अधिकारी बना एण्टोनी जो जूलियस सीज़र का मित्र था। एण्टोनी क्लियोपैट्रा के प्रेम में पड़ गया और मिथ्र के

राजाओं की तरह देव-राजाओं और व्यक्तिगत पूजा के पचवों में। ओक्टेवियन ने अच्छा अवसर देखा सीनेट की अनुमति में उसने एण्टोनी पर चढ़ाई कर दी ३० ई. पू. में। अपर्टीयन की उहाड़ी लड़ाई में एण्टोनी परास्त हुआ। अंत में एण्टोनिगो और लिचिंपैट्रा ने नौ ने आत्मघात कर लिया। इस प्रकार अग्रेष्ठा ओक्टेवियन अब एक मुख्य व्यक्ति रोम राज्य में उभा।

ओक्टेवियन बहुत ही व्यवहारिक और कुशल आदमी था जूलियस सीजर और एण्टोनी की तरह वेरों की दुनिया में विचरण करने वाला नहीं, - और न "आत्म पूजा" का शौकीन। यद्यपि वस्तुतः इस समय सब अधिकार और शक्ति उसके हाथों में केन्द्रित थी तथापि सब कुछ उसने सीनेट को सौंप दी और सीनेट मंत्रीस्ट्रेट और ससद की परम्परा को, जो अनेक वर्षों से निर्जीव पड़ी थी, पुनर्जीवित किया। लोगों ने अजयघोष किया कि ओक्टेवियन रिपब्लिक का भक्त और स्वतन्त्रता का पुजारी था। किन्तु निराल रोमन राज्य में उस समय जैमी परिस्थितियाँ थी, इनमें शांति और अमन चैन कायम रखने के लिये यह उचित दिखता था कि ओक्टेवियन कुछ विशेषाधिकार अपने पास रखे। सीनेट ने ये विशेषाधिकार ओक्टेवियन को प्रदान किये-और साथ ही में उसे ओगस्टस (Augustus) की पदवी से विभूषित किया। यह ई. पू. २७ की घटना थी।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

ये विशेषाधिकार और पदवी ऐसी थी—जिनसे वास्तव में सत्ता का मूल ओक्टेवियन के हाथ में ही रहा । वास्तव में यह सम्राट बना, और रोम में वास्तविक सम्राट के अधीन रोमन साम्राज्य का युगारंभ हुआ ।

इस प्रकार समाप्त हुई सत्ता में सर्व प्रथम प्रजातन्त्रीय राज्य की परम्परा—जो ५०० वर्ष तक जीवित रही थी,—यह प्रजातन्त्रीय परम्परा जो आधुनिक युग के प्रजातन्त्र राज्यों का प्रारम्भिक रूप थी ।—इसी में उसका महत्व है ।

रोमन साम्राज्य (२७ ई. पू. से ४७० ई० तक)

ई. पू. २७ में रोमन गण-राज्य समाप्त हुआ, और उसी जगह जन्म हुआ रोमन साम्राज्य का जिसका पहिला सम्राट बना ओक्टेवियन जो इतिहास में ऑगस्टस सीजर (Augustus Caesar) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । रिपब्लिक काल में रोमन राज्य काफी विस्तृत था; रोमन सम्राटों ने इसमें और वृद्धि की और कुछ ही वर्षों में उसका विस्तार इतना हो गया था की इसके अन्तर्गत पच्छिमी दुनिया के लगभग सभी शासक देश सम्मिलित थे । पच्छिम में स्पेन, गाल (फ्रान्स) से प्रारम्भ होकर पूर्व में समस्त एशिया माइनर और मिस्रपोटेमिया तक यह साम्राज्य फैला हुआ था; स्कोटलैंड और आयरलैंड को छोड़कर

समस्त ग्रेट ब्रिटेन भी इसके अन्तर्गत था (८२ ई. सन् में रोमन सम्राट होमीसन ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की) सीरिया, फलस्तीन, मिश्र और समस्त उत्तरी अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित थे ।

उस युग में इन देशों के लोगों का भौगोलिक ज्ञान इतना ही था कि मानो विश्व में ये ही देश थे । अतएव रोमन साम्राज्य विश्व राज्य माना जाता था और रोम के सम्राट विश्व-सम्राट समझे जाते थे । रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस सीजर (Augustus-Caesar) के नाम से सीजर शब्द का इतना प्रचलन हुआ कि पश्चिमी दुनिया में प्रत्येक बड़ा सम्राट अपने द्वार को सीजर ही कहता था । उदाहरण स्वरुप जर्मनी का बड़ा सम्राट केसर=सीजर कहलाता था, रूस का सम्राट जार=सीजर कहलाता था, और ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट केसरे हिन्द=हिन्द का सीजर कहलाता था ।

पान्त्व में रोमन लोगों के हाथ में यह एक ऐसा अस्त्र आया था कि यदि उमदा उचित रीति से उपयोग किया जाता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके शेष दुनिया की जानकारी हासिल की जाती और न्याय व समानता के भावों पर आधारित समाज की व्यवस्था की जाती तो दुनिया में प्रस्तुत एक विश्व राज्य बन जाता, कम से कम भविष्य के लिये विश्व राज्य की एक सुन्दर परम्परा तो स्थापित हो जाती । किन्तु लगभग

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

इन २०० वर्षों के साम्राज्य काल में जितने भी सम्राट आये-अच्छे-बुरे, अधिकतर तो बहुत ही स्पन्दवाचारी और क्रूर, उनमें से किसी ने भी ऐसी विशाल दृष्टि, दूरदर्शिता और बुद्धि का परिचय नहीं दिया। बहुतेरे सम्राटों की दृष्टि तो यही तक सीमित थी कि बस वे सम्राट हैं, आनन्द में रहते हैं, मन्दिरों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं और उनकी पूजा होती है, और देश-देशों से स्वर्ण, जवाहरात, मोती और धन शीलत आती है उनके राज्य में प्रकृति होती रहती है।

साम्राज्य स्थापित होने के बाद लगभग २०० वर्षों तक तो समस्त साम्राज्य में शान्ति कायम रही, रिपब्लिक काल के अन्तिम दिनों में 'अन्तराल' लोगों में सत्ता के लिये परस्पर जो गृह युद्ध होते रहते थे वे नहीं हुए और व्यापार की वृद्धि हुई। नगरों में अलग-अलग एक प्रकार का स्थानीय स्वायत्त, शासन (Municipal Government) था और इसके अधिकारी नागरिकों द्वारा निर्वाचित होने थे। यह सत्य है कि वे अधिकारी धनिक वर्ग में से आते थे किन्तु अपने शहर को सुधारने के लिये और उसे सुन्दर बनाने के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करने पड़ते थे। प्रत्येक नगर में एवं प्रत्येक समाज में अपने ही मन्दिर, अपने ही थियेटर और अम्फी-थियेटर, पब्लिक स्नान गृह, और फोरम (Market Place) होता था और हर एक नागरिक अपनी इन संस्थाओं में गौरव की अनुभूति करता था।

कई रोमन सम्राटों ने अनेक बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया, पुरानी सड़कों को सुधरवाया, नदियों पर पुल बनवाये, और इससे भी अधिक आश्चर्यकारी काम यह किया कि नगरों में ठण्डे जल के प्रयन्ध के लिये कई ऐसी विराल पानी की नालियों का प्रयन्ध किया जिनमें पहाड़ों में से जल एकत्रित होकर नगरों तक पहुँचता था।

किन्तु समाज में पीड़ित किसानों और गरीब लोगों की समस्या अत्यधिक थी और धनिक भूपति और व्यापारी गरीबों को नुस्तरे रहते थे। विजित गुलाम लोगों का डेलफस (द्वीप) नगर में घराघर एक याजार लगता था जहाँ गुलामों की बिक्री और खरीददारी होती थी। इस तरह से साम्राज्य चाहे ऊपर से फला फूला मालूम होता था किन्तु अन्दर से बालूय में गोल्लता था। साम्राज्य के नागरिकों में यह भावना नहीं रह पाई थी कि वे अपने राज्य (State) के वास्ते लड़ें।

इसी बीच में एक दूसरी आफत साम्राज्य पर आई जिसने रोमन साम्राज्य को मनाम करके हो चैन लिया। यह आफत थी उत्तर में, उत्तर पूर्व से उड़ कर आते हुए नोर्डिक उपजाति के गोथ, फ्रैन्क, वेन्डल लोगों के निरन्तर हमले। ये वे ही लोग थे जिनके आदि घर मध्य एशिया में और उत्तर में स्कैन्डीनेविया में थे। इन लोगों के अनिरुद्ध ठेठ पूर्व में मंगोल में बढ़ कर

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

आते हुए जंगली हुए लोगों के भी हमले बरार होने लगे । उस समय मारकस ओरेलियस (१६१-१८० ई.) रोमन सम्राट था । यह सम्राट बहुत बुद्धिमान, अध्ययनशील और दार्शनिक था । इसके अपने राज्य काल में सुदूर चीन से राजदूत भी आये थे । इसने तो किसी प्रकार शक्ति संप्रह करके गोथ और हुए लोगों के हमलों को रोके रखा । किन्तु उनके हमले बरार होते रहे । फिर अनेक छोटे मोटे सम्राटों के बाद एक सम्राट हायोक्लेसियन हुआ जिसने सेना का पूर्ण संगठन किया और इस उद्देश्य से कि इतने विशाल साम्राज्य का प्रबन्ध उचित रीति से होता रहे उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया, पूर्वी और पश्चिमी और यह व्यवस्था की कि उनका प्रबन्ध दो साथी सम्राट करें । हायोक्लेसियन के ही राज्यकाल में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी । इजराइल में ईसाई धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अनेकों ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा धीरे धीरे पश्चिमी माइनर ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रांतों के साधारण लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था । इन बेरों के पीढ़ित लोगों के लिये यह धर्म एक नया आर्यासन था, और जो कोई भी ईसाई धर्म जाता था उसको यह अनुभव होता था कि मानों वह भावृत्त्य के एक महान् संगठन का सदस्य बन गया है । रोम के प्राचीन काल में एक भावना जो सब रोमन नागरिकों को एक सूत्र में बाधती थी, वह थी उनकी राज्य

के प्रति अनुशासन और कर्तव्य की भावना, किन्तु भावना का यह सूत्र टूट चुका था। अब एक दूसरी शक्ति आई जो साधारण जन को राज्य के प्रति नहीं किन्तु एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व के ग्रन्थन में बाधती थी। सम्राट डायोक्लेसियन ने इसको देखा, वह इसको सहन नहीं कर सका और इससे भी अधिक वह सहन नहीं कर सका कि रोमन साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति सम्राट की मूर्ति के आगे और प्राचीन देवताओं के आगे नमन न करे। ईसाई किसी भी प्रकार की मूर्ति-पूजा के फट्टर विरोधी हैं अतएव सम्राट ने उन लोगों का जो अब तक ईसाई धर्म चुके थे वही क्रूरता से दमन प्रारम्भ किया, किन्तु ईसाई धर्म का प्रभाव धीरे धीरे इतने लोगों में फैल चुका था कि उनका मूलतः दमन नहीं हो सका। डायोक्लेसियन के बाद कोन्स्टेनटाइन महान रोमन सम्राट बना। उसने जेरा कि यदि वह ईसाई धर्म को ही राज्य धर्म बना दे तो एक बना बनाया गुप्तगठित समाज उसे मिल जायेगा और उससे साम्राज्य की एकता मजबूत होगी। इसलिये ३१३ ई में उसने एक आह्ला पत्र द्वारा ईसाई धर्म को कानून सम्मन घोषित कर दिया और स्वयं भी कुछ वर्षों में जाकर ईसाई बन गया। इस प्रकार ई पू चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई धर्म एक महान् साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया।

डायोक्लेसियन ने रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पच्छिमी

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से २०० ई. तक)

दो भागों में विभक्त किया था किन्तु सम्राट कोन्स्टेनटाइन को यह विचार नहीं ज़चा कि एक ही साथ दो सम्राट रहें। अतएव उसने इस विचार को तो छोड़ा लेकिन रोम छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी भाग में रहना उसने अधिक उचित समझा। अतएव अपने रहने के लिये उसने कालासागर के तट पर प्राचीन थिजेन्टाइन नगर के समीप प्रसिद्ध कोन्स्टेन्टिनोपल नगर का निर्माण किया, और यही नगर उसने अपनी राजधानी बनाई। कोन्स्टेन्टिनोपल नगर की स्थिति प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह एशिया और यूरोप का संगम स्थान है और दूसरा यह भूमध्यसागर और कालासागर का नियन्त्रण करता है। सम्राट कोन्स्टेनटाइन के काल तक तो गोथ और वेन्डल लोगों के अनेक आक्रमण होते हुए भी रोमन साम्राज्य यों का यों बना रहा। किन्तु इस सम्राट के बाद फिर से रोमन साम्राज्य का पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजन हुआ। गोथ लोगों के आक्रमणों का जोर बढ़ता हुआ जा रहा था और साम्राज्य के जन साधारण की स्थिति चुरी थी (वे बड़े बड़े भूपतियों से दबे हुए थे, विशाल गर्ज का भार उन पर था, खेती के लिये स्वतन्त्र पर्याप्त भूमि उनके पास नहीं थी); अतएव किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करने के लिये वे तैयार बैठे थे। इन कारणों से एव गोथ लोगों के निरन्तर आक्रमणों से सामाजिक संगठन क्षिप्त हो चुका था—अन्त में

सन् ४७० ई. के लगभग पच्छिमी रोमन साम्राज्य का अपनी गतिन अवस्था में विन्तुल बन हो गया और रोम पर गोथिक जाति के एक सरदार का अधिकार हो गया। इस प्रकार मानव इतिहास में प्राचीन रोम, रोमन सम्यता और रोमन कहानी का अन्त हुआ।

रोमन लोग (यहां पर "रोमन लोग" का अर्थ हमारा उस वर्ग में है जिसके हाथ में सत्ता और शक्ति थी—साधारण वर्ग ही तो इसी ही क्या थी) अपने धन, आराम और सत्ता से प्राप्त आत्म-तुष्टि (Self Complacency) में रहते रहे, ज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिये, जन-साधारण के जीवन में सम्यन्ध बनाये रखने के लिये, उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनका यदि कोई सचेतन प्रयत्न हुआ भी तो वह यही कि साधारण वर्ग के हाथों से उनकी सत्ता, और उनका धन सुरक्षित रहे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया कि उनकी रोमन दुनियां में भी वहर कोई दुनिया हो सकती है—वह दुनिया कैसी है और उसके लोग कैसे हैं—अर्थात् दुनिया और प्रकृति विषयक अपने ज्ञान में वृद्धि करने का, उस ज्ञान को संगठित करने का, उससे लाभ उठाने का, उन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया—और न वे साधारण जन को जिनकी संख्या उनके कई गुणा अधिक थी वह आभास करवा सकें कि वे

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

साधारण और विशिष्ट जन सब एक हैं, और एक संस्कृति और जीवन के सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा आभास करवाने के लिये समानता और सहृदयता का विकास आवश्यक था। गरीबों की साइना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती थी। रोमन लोगों ने ज्ञान विज्ञान की अवहेलना की, जन का तिरस्कार किया, वर्तमान में धन सत्ता को लुट्टि में लगे रहे—विशाल दर-दृष्टि को नहीं अपनाया; मनों जाति की आत्मा, जाति की भावतरङ्ग सूख चुकी थी—अतएव विनाश की गति में वे लुप्त होगये।

निःसन्देह पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति किसी तरह से बनी रही। इसका मुख्य श्रेय साम्राज्य की राजधानी कोन्सटेन्टिनोपल को है। गोथ लोगों के पूर्वीय साम्राज्य के प्रदेशों में भी हमले हुए और वे ग्रीस तक बढ़े किन्तु राजधानी कोन्सटेन्टिनोपल उनसे इतनी दूर पड़ती थी कि वे यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाये। पन्चदश में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि उस साम्राज्य का पूर्वीय भाग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, रोमन भाषा (Latin-Language) और रोमन सभ्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के बाद ही समाप्त हो गई। इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे विजेन्टाइन साम्राज्य भी कहते हैं, न तो

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

साधारण और विशिष्ट जन सब एक हैं, और एक संस्कृति और जीवन के सूत्र में बन्धे हुए हैं। ऐसा आभास करवाने के लिये समानता और सहृदयता का विकास आवश्यक था। गरीबों की साइना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती थी। रोमन लोगों ने ज्ञान विज्ञान को अवहेलना की, जन का तिरस्कार किया, वर्तमान में धन सत्ता की तुष्टि में लगे रहे—विशाल दूर-दृष्टि को नहीं अपनाया; मानों जाति की आत्मा, जाति की भावतरङ्ग सूर्य चुन्नी थी—अतएव विनाश की गति में वे लुप्त होगये।

निःसन्देह पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति इसी तरह से बनी रही। इसका मुख्य श्रेय साम्राज्य की राजधानी कोन्सटेन्टिनोपल को है। गोथ लोगों के पूर्वीय साम्राज्य के प्रदेशों में भी हमले हुए और वे ग्रीस तक बढ़े किन्तु राजधानी कोन्सटेन्टिनोपल उनसे इतनी दूर पड़ती थी कि वे वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाये। पन्चदश में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि उस साम्राज्य का पूर्वीय भाग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, रोमन भाषा (Latin-Language) और रोमन सभ्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के बाद ही समाप्त हो गई। इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे विजेन्टाइन साम्राज्य भी कहते हैं, न तो

रोमन भाषा प्रचलित थी और न रोमन परम्परायें । इस समस्त साम्राज्य की भाषा ग्रीक थी और प्राचीन ग्रीक साहित्य का ही यहां अध्ययन होना रहता था । पूर्व में इस साम्राज्य की परम्परा सन् १४७३ ई. तक चलती रही जब कि तुर्क लोगों के हाथों में इसका पतन हुआ ।

—:ॐ:—

२८

प्राचीन ईरान (फारस) और ईरानी सभ्यता

भूमिका:-जब हम प्राचीन काल की दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का, प्राचीन मेसोपोटेमिया (सुमेर, चैबीलोन, और असीरिया) का, प्राचीन मिश्र, ग्रीस और प्राचीन रोम का, तब पूर्व में भारत और पश्चिम में मेसोपोटेमिया और ग्रीस के बीच एक देश का बार बार उल्लेख आता है, यह देश है ईरान (फारस) । इस देश का भी जहा आज एक शिया मुसलमान शाह राज्य करता है, जहा आज जमीन के नीचे पेट्रोल गैल निकलता है जिससे हवाई-जहाज और मोटर चलती हैं, एक बहुत प्राचीन इतिहास है ।

ईरान के प्राचीन निवासी:—कौन थे, और क्या उनका धर्म था ? ऐसा अनुमान है, और यह अनुमान कौन-से पुरातत्व-वेत्ता डा. जर्शमन (Archaeologist Dr. Gerschmann) द्वारा पिछले वर्षों में सूसा (ईरान का प्राचीन नगर) में की गई खुदाइयों से सिद्ध होता हुआ जा रहा है कि ईरान में भी प्राचीन प्रगैतिहासिक काल में वही काप्पोंय लोग (Brunet People = फाले भूरे रङ्ग के) बसे हुए थे जो सुमेर, मिश्र, मोहेनजोदारो, एवं मू-मभ्यसागर तटों पर बसे हुए थे और जिन की सभ्यता सौर-पाषाणी सभ्यता थी। किन्तु ये लोग और उनकी सभ्यता (स्यात् कई हजार वर्ष पुरानी सभ्यता) अज्ञात कारणों से लुप्त हो गई—सम्भव है उपरोक्त अन्वेषणों से जो अभी जारी हैं, इन लोगों के भी इतिहास का काल क्रमानुसार पता लग सके। इन लोगों के पश्चात्, स्यात् इन्हीं लोगों के काल में वे लोग आये जो आर्य थे। ये आर्य कौन थे ? कुछ पाश्चात्य विद्वान पुरातत्व-वेत्ताओं और इतिहासकारों का यह मत है कि ईसा के दस, बारह हजार वर्ष पूर्व जब मनुष्य जाति कई उपजातियों (Races) में जैसे आर्यन, मंगोलियन, सेमेटिक, नीग्रो इत्यादि में विभक्त हो चुकी थी, विशेषतः उन लोगों का निवास स्थान जिनकी उपजाति नोर्डिक (आर्य) थी, बाल्टिक समुद्र से लेकर डेन्यूब नदी के बीच के प्रदेशों में था। वही से इन लोगों का भिन्न-भिन्न समूहगत जानियों में पृथकीकरण और

भिन्न २ भूभागों में प्रसार होने लगा । उन लोगों की कुछ शाखाओं ने दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रसार किया—ये ट्यूटोनिक लोग थे, और इनकी भाषा आदि आर्य भाषा का ही रुपान्तर ट्यूटोनिक (जर्मन डेनिश, इत्यादि) थी; कुछ लोग और पश्चिम की ओर बढ़े—वे केल्टिक लोग थे, कुछ लोग ठेठ दक्षिण ग्रीस और कुछ इटली की ओर गये—ये लोग सभी आदि-आर्यन उपजाति के थे—और एक आदि भाषा से ही उत्पन्न भाषायें बोलते थे । कुछ लोग पूर्व की ओर बढ़ते हुए ईरान पहुँचे और वहीं से धीरे धीरे इन लोगों की एक शाखा भारत में प्रवेश कर गई जो भारतीय आर्य कहलाये । कब ये नोर्डिक आर्य लोग फारस में आये और कब इन लोगों ने भारत में प्रवेश किया, निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता । संभव है यह घटना ईसा मे तीन हजार से १५०० वर्ष पूर्व तक की हो ।

कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन नोर्डिक (आर्य) लोगों का आदि निवास-स्थान मध्य एशिया (पामीर का पठार) था, और वहीं से धीरे-धीरे उन सभ्यता में वृद्धि होने पर भिन्न भिन्न कालों में चारों दिशाओं की ओर इनने प्रस्थान किया । इन लोगों की कुछ जातियाँ पश्चिम की ओर गईं और ग्रीस इटली आदि प्रदेशों में बस गईं जहाँ उन्होंने ग्रीक और रोमन सभ्यता का विकास किया; कुछ लोग दक्षिण स्कैन्डीनेविया, डेनमार्क, एवं

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

पच्छिमी यूरोप में बस गये जिनने अपनी एक आदि आर्य भाषा के ही रूप में से अपनी भिन्न भिन्न जर्मन, अंग्रेजी, इत्यादि भाषाओं का विकास किया। कुछ लोग पूर्वीय यूरोप में बस गये जिन लोगों ने रशियन, पोलिश इत्यादि स्लैव (Slav) भाषाओं का विकास किया। इनकी कुछ शाखाएँ दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गईं और वहाँ इण्डो-ईरानी भाषा का विकास किया। और कुछ और भी आगे भारत की ओर बढ़ गईं और वहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया।

कुछ भारतीय विद्वानों का अब ऐसा मत बनने लगा है कि मुख्य आर्यों का आदि-देश भारत ही था। और वही से इन आर्यों की कुछ शाखाएँ उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थान करके ईरान में जाकर बसीं जहाँ उन्होंने भिन्न परिस्थितियों में जरथुस्त धर्म का विकास किया और जहाँ उनकी धर्म पुस्तक 'अवेस्ता' का निर्माण हुआ जो जेद अर्थात् पुरानी ईरानी भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। किस प्रकार ईरानी आर्य अपने आदि देश भारत (सप्त सिन्धु) को छोड़कर ईरान में जाकर बसे इसके पीछे एक रोचक कहानी है, जिसके विषय में कुछ तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ऐतिहासिक होगी (सम्पूर्णानन्द)। भारतीय आर्य भाषा में देव और असुर शब्द दोनों देवता के लिये प्रयुक्त होते थे।

देव अर्थात् दीव अर्थात् जो प्रकाशमान हो, जो चमके जैसे मूँचे, अग्नि आदि। अमुर वह जो अमुवात्ता है जिसमें प्राण शक्ति है, परन्तु अगवेदिक काल में ही धीरे धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और अमुर शब्द उनके बलवान शत्रुओं, दैत्यों के लिये प्रयुक्त होने लगा था। परन्तु आयों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने अमुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में अर्थात् देवता के ही अर्थ में जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि एक एक शाखा अमुरोपासक दूसरी देवोपासक हो गई। पहली शाखा के लिये अमुर शब्द सुरा, देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये अमुर शब्द अच्छा, देव शब्द बुरा हो गया। एक ने दूसरे को अमुर-पूजक या देव-शूजक कह कर सुरा उहखस। धीरे धीरे इन दो शाखाओं में युद्ध ठन गया, क्योंकि ये दोनों शाखाएँ मूल में एक थीं और शार्ङ्गिक आयों के अतिरिक्त दोनों में कोई अन्तर नहीं था। सम्भव है इन दोनों शाखाओं में परस्पर युद्ध ठनने का कारण और बातों में भी मतभेद रहा हो। जो युद्ध भी हो इन दोनों में युद्ध हुए, जो कि हिन्दू शाखा और पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्त में अमुरोपासक पराजित हुए। पराजित अमुर सेना अर्थात् अमुरोपासक आयों ने सप्तसिन्धु या परित्याग कर दिया। वे अन्यत्र चले गये। उत्तर पच्छिम की ओर वे लोग गये और धीरे धीरे उस देश में बस गये जो

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

आज भी ईरान (अर्थात् आर्यों का देश कहलाता है)। अतएव हमने देखा कि इस मतानुसार वे लोग जो प्राचीन काल में ईरान में जाकर बसे, वे भारतीय आर्यों की ही एक शाखा थी। यह मत चाहे कल्पनिकसा प्रतीत होता हो क्योंकि ऐसा भी कुछ अनुमान बताया जाता है कि प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित असुर जाति से असोरीयन लोग का निर्गम होता है जो असीरीया में बसे हुए थे और जिनकी प्राचीन राजधानी असुर थी। किन्तु फिर भी इतना तो प्राचीन आधारों में भासित होता ही है कि ईरानी आर्य भारतीय आर्यों की ही एक शाखा थी, कब इन भारतीय आर्यों ने ईरान की ओर प्रस्थान किया, यह चाहे निश्चित नहीं। अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों से इतना तो स्पष्ट है—ईसा पूर्व १६०० वर्ष काल के मेसोपोटेमिया और सीरीया के पत्र लेखों में आर्यन नामों का उल्लेख आता है, उत्तरी मेसोपोटेमिया के मितानी (Mittanni) राज्य का राज्य वंश आर्यन था—यह वंश के राजाओं के नाम से सिद्ध होता है—जैसे एक प्राचीन राजा का नाम था—दशरथ्य। प्राचीन विश्व के अनेक चित्रों में ऐसी मूर्त के व्यक्ति चित्रित हैं जो स्पष्टतः आर्य हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के प्रायः १५०० वर्ष पूर्व ईरान में आकर बसी हुई आर्यजातियों ने पच्छिम की ओर—मेसोपोटेमिया मिथ की ओर—एक जबरदस्त प्रस्थान किया था। अतः आर्य लोग ईरान में तो ई. पू. १५०० से भी अधिक

पहिले आकर यसे होंगे ।

प्राचीन पारसियों अर्थात् प्राचीन ईरानियों के धर्म-ग्रन्थ का नाम “अवेस्ता” है । इसका ईरानियों में उतना ही महत्व है जितना मारवाण भाषों में उनके धर्म-ग्रन्थ वेद का । अवेस्ता जेन्द्र अर्थात् पुरानी (पारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है । ईरानी (अरथुस्त्र) धर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में जैसे उद्देश्यों के रूप में दिखालाई गई हैं जो समय समय पर अमुर-मन्द (महान् देव) ने अरथुस्त्र को दिये अतः अरथुस्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये । अरथुस्त्र ने धर्म का प्रयत्न किया इसलिये कुछ लोग इसे अरथुस्त्री धर्म कहते हैं । इस धर्म के अनुसार जगत का रचयिता और धारयिता अमुरमन्द है, जिसका अर्थ अमुर महत्व अर्थात् महान् देवता । इसके साथ ही जगत में एक अधर्म भी है जिसका नाम अग्रमेन्यु है । इस प्रकार धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, प्रकाश और अन्धकार में निरन्तर युद्ध चलते रहते हैं । अन्त में सत्य के सहारे धर्म की विजय होती है । आर्यों की तरह पारसियों के भी कई देवता होते थे जैसे सूर्य, वरुण और अग्नि । अविनाशित बुद्धि वाले मनुष्य इन देवताओं को स्वतन्त्र उपास्य मानकर पूजते हैं । जिनकी बुद्धि संस्कृत है वे इनको एक ईश्वर तत्व के प्रतीक समझते हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को पहचानते हैं । वेद और अवेस्ता दोनों ने ही इन गणों का इसी प्रकार प्रयोग किया है । ईश्वर

(अधुरमज्ज) की दिव्य अभिव्यक्ति सूर्य के रूप में होती है।
 किन्तु सूर्य हर समय उलब्ध नहीं रहता। अतएव सूर्य के बाद
 ईश्वर की दूसरी दिव्य अभिव्यक्ति अग्नि के द्वारा ही पारसी
 लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में यह अग्नि
 जिसमें नित्य अग्नि होत्र होता है हजारों वर्षों से चली आ रही
 है। पारसियों के मन्दिरों में अग्नि का सिवाय और कोई दूसरी
 प्रतीक या मूर्ति नहीं होती।

अधुरमज्ज जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं सचमुच
 ऐतिहासिक पुरुष हैं या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा
 सकता। यदि वे ऐतिहासिक पुरुष थे तो वे कब और कहा पैदा
 हुए, यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन से
 संबंधित जो कथाएँ प्रचलित हैं, उनमें ऐतिहासिक तत्व कितना
 है यह निश्चय करना कठिन है। अचरता में जो वाक्य उनके
 कहे हुए पतलाये जाते हैं, वे सचमुच उनकी कहे हुए हैं या
 नहीं यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतना
 निश्चित है कि उनकी धर्म पुस्तक अवेस्ता में उनके इतिहास पर
 उम्मी प्रभार प्रकाश पड़ता है जिस प्रकार वेदः आर्यों के इतिहास
 पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक धर्म में जिन दार्शनिक, मुक्त विचारों
 का विकास हुआ है और जो अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति वैदिक
 ऋषि ऋषयों ने उसका आभास पारसियों की धर्मपुस्तक में नहीं
 मिलता, अवेस्ता का जब निर्माण हुआ होगा तब तक स्यान्

उन अनुभूतियों का प्रभाव न रहा हो। अवेस्ता में धर्म का स्थूल रूप ही अधिक मिलता है, परन्तु रूप में नैतिक शिक्षा, सत्य, इमानदारी इत्यादि पर विशेष जोर है।

ईरानियों का इतिहासः—प्राचीन ईरानी (आर्यन) भारत में आकर ईरान में बसे हों, या मध्य एशिया से, या मध्य यूरोप में—जो कुछ भी हो, किन्तु उनके इतिहास में भारतियों की अपेक्षा, एक विशेष बात है। भारतीय आर्यराजाओं या सम्राटों ने अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया—ईरान, इराक, यूनान, यूरोप में बढ़कर उनको अपने आधीनस्थ करने की कभी भी नहीं सोची, जिस प्रकार ग्रीक लोगों ने सोचा था जिन्होंने ठेठ यूरोप से भारत तक एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिस प्रकार रोमन लोगों ने सोचा था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ भी कारण हों, चाहे उनकी कमजोरी, चाहे उनकी सान्निव्यता। किन्तु जो काम भारतियों ने नहीं किया वह ईरानी आर्यों ने किया; अपने महान् सम्राट द्वारा के राज्य काल में उनका साम्राज्य भारत में सिन्धु नदी के पश्चिम में, समस्त मध्य एशिया, मेसोपोटेमिया, मिथ, सीरीया एशिया-माइनर एवं ग्रीस के पूर्वोत्तर भागों तक फैला हुआ था।

अब ये ईरान में आकर बसे थे तो ये कई जातियों में बंटाये थे। उदाहरणस्वरूप मीड, कारमी, पारथियन, बेक्त्रीयन इत्यादि।

इनके इतिहास का, ईरान (फारस) के इतिहास का, हम निम्न काल विभागों में अध्ययन कर सकते हैं ।

- (i) आर्यों का आगमन और धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करना (ई. पू. १ से ३३० ई. पूर्व तक)
- (२) ग्रीक राज्य काल (३३० ई. पू. से ई. पू. प्रथम शताब्दी तक)
- (३) पार्थियन और सस्सानीय राज्य वंश-युग ईरानी सम्राट (ई. पू. प्रथम शताब्दी से सन् ६३७ ई. तक)
- (४) अरबी खलीफाओं का राज्य (सन् ६३७ से ११ वीं शती तक)
- (५) तुर्क मंगोल प्रभुत्व काल (११ वीं शती से १७३६ ई.)
- (६) शिया शाहों का राज्य काल (१७३६ से १९०७)
- (७) शिया शाहों का वैधानिक राज्य-आधुनिक काल (१९०७)

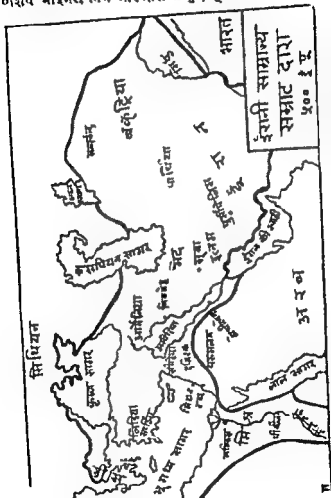
ईरानियों का कुछ कुछ सिलसिलेवार लिखित इतिहास ई. पू. प्रायः ६ वीं शताब्दी से मिलता है । उस समय मेसोपोटेमिया में असीरिया का सम्राट सारगन द्वितीय था । उसने पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया । उस समय पच्छिमी ईरान में मेद जाति के ईरानी वसे हुए थे । असीरिया के प्रसिद्ध सम्राट सारगन (७१५ ई. पू) ने ईरान में जाकर कई मेदी 'सरदारों' को परास्त किया था और उनसे कर वसूल किया था । सम्राट सारगन के उत्तराधिकारी असुर बनी पाल (६६८ से ६२६ ई. पू) के काल तक असीरियन सम्राटों का ईरान पर दबदबा रहा किन्तु इसके पश्चात् मेदी,

ईरानी लोग अपने एक राजा साइथ्रस (Cyrus) के अधिनायकत्व में संगठित हुए और उन्होंने असीरीयन साम्राज्य पर आक्रमण किया। ई. पू. ६०० में निनेवेह नगर को परास्त किया और समस्त ईरान और पश्चिम माइनर के कुछ भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक इसी समय एक अन्य फेसिडिया नामक सेमेटिक जाति ने असीरीयन राज्य पराधीन कर मेसोपोटेमिया में दूमरा बेबीलोनियन साम्राज्य स्थापित किया। यह वही काल था जब बेबीलोन के सम्राट नेबूस्कन्दर ने यहूदियों को पकड़वाकर बेबीलोन में बलूलिया था, और वहाँ उनको बनाया था। साइथ्रस (Cyrus) के बाद साइरस (Cyrus=कुरु) मेदीयन ईरानी साम्राज्य का सम्राट बना। ५२६ ई. पू. में उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया, वहाँ विजय पाकर समस्त बेबीलोन साम्राज्य पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। उसने लीडिया के सम्राट क्रोस (Croesus) पर भी जो उस काल का एक अनुपम धनी और ऐश्वर्याशाली व्यक्ति समझा जाता था, आक्रमण किया और लीडिया को अपने साम्राज्य का एक अंग बनाया। साइरस के पुत्र कम्बिस (Cambyses) ने ५२५ ई. पू. में मिथ्र पर विजय प्राप्त की, तदनन्तर प्रसिद्ध सम्राट द्वारा ५२६ ई. पू. में ईरान के साम्राज्य का अधिपति बना। उसके साम्राज्य के विस्तार की सीमा ई. पू. छठी शताब्दी में इस प्रकार थी—भारत में सिंधु नदी

मानव इतिहास व प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

क तत् तद् पिर समस्त मध्य एतिया ईरान, सीरीया, इजिप्ट, एशिया माइनर, सिंध और प्रास वा युद्ध पूर्वोक्त भाग ।

फारस के सबातों का राज्य संगठन बहुत ही विकसित और कुशल था। समस्त साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का अलग अलग गवर्नर था जो सत्रप कहलाता था। सत्रप प्रान्त और प्रान्तों के नगर एक दूसरे से अनेक भड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सड़कों पर सम्राट के घुड़ सवार लगातार दौड़ते रहते थे जिनके धक्कने ठड्कने और विभ्राम करने के लिये नियुक्त स्थानों पर उचित व्यवस्था कायम थी। घुड़ सवार सम्राट के आदेश, या राज्य के दूसरे पत्र और समाचार एक दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी पहुँचाते रहते थे। सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित थी। राज्य का आधार न्याय और उदारता थी। जैने ऊपर उल्लेख हो चुका है, ईरानियों का आदि धर्म ज़रथुस्त्र धर्म था। सभी ईरानी सम्राट ज़रथुस्त्र धर्म के सच्चे पालनकर्ता थे किन्तु साथ ही सार्थ धार्मिक मामलों में उदार हृदय भी। एशिया माइनर में जो मीक उसे हुए थे उन्हें अपने मन्दिरों में अपने देवों की पूजा करने की स्वतन्त्रता थी, यहुदी लोगों को भी येनीलोन से मुक्त कर दिया गया था और उनको आदेश मिल चुका था कि वे यरूशलेम में बाइबल फिरोस अपने देव उहोवा का मन्दिर बना सकते हैं। न्याय के लिये स्थान स्थान पर पचासतघर स्थापित थे। ईरानियों के मन्दिर ही न्यायालय का काम देने थे। पंच बैठकर न्याय किया करते थे, पंच बनने के लिये शिक्षित, सद्चरित्र,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

और धार्मिक होना आवश्यक था। चोरी की सजा जुमाना, कैद, फट्टिन परिश्रम या जलाकर दाग देना थी। छूत की बीमारी और गन्दगी फैलाना घाला भी सजा पाता था। मनुष्य हत्या, बलात्कार, राजद्रोह, और रिश्तेदार लेना या देना, इन सब की सजा मौत थी।

साम्राज्य की सेना का भी अपूर्व संगठन था। सेना का एक प्रधान सेनापति होता था। सम्राट ही साधारणतया इस सब को सुसोभित करता था। प्रधान सेनापति के नीचे पाँच कई भागों या विविधताओं में बटी होती थी। सेना में पैदल और घोड़ेसवार दोनों होते थे। ईरानिया को रथों में प्रायः तफरत थी। पैदल सिपाही लम्बी चुरत घाहों का घुटनों तक का लम्बा कुर्ता पहनते थे, चमड़े का चुस्त पजामा उंचे बूट और सिर पर फेल्ट टोपी। उनके हथियार प्रायः ये होते थे—भाला, खंजर, फरसा, तलवार और तीर कमान। घोड़ेसवार सिर और बदन पर लोहे का हमलेंट और कवच पहनते थे। ये सम्राट जनरल जहाजी बड़े भी रखते थे। ऐसा अनुमान है कि सम्राट सैयस (१८१०५) के जहाजी बड़े में पाँच हजार जमी जहाज थे।

ग्रीस के साथ युद्धः—समस्त मध्य एवं पच्छिमी एशिया और सिथ्रमर साम्राज्य होते हुए भी, दारुकी महत्वाकांक्षी और भी-आगे बढ़ी। उसने यूरोप और ग्रीस पर विजय प्राप्त करना

चाहा। ग्रीस पर जल और थल दोनों रास्तों से आक्रमण कर दिया। कई युद्ध हुए—जिनमें वर्णन ग्रीक इतिहास का अवलोकन करते समय हम कर आये हैं। याद होगा इस समय (ई. पू. पाचवीं शताब्दी) ग्रीस में छोटे छोटे नगर राज्य थे—स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक। ईरानियों के आक्रमण के सामने ये सब एक मूत्र में संगठित हुए। तीन प्रसिद्ध युद्ध हुए—

१. मेराथन—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई। इसी के बाद दारा की मृत्यु हो गई थी, और उस का पुत्र क्षयर्य सिंहासनारुढ़ हुआ था।
२. ४८० ई. पू. में इतिहास प्रसिद्ध थर्मोपली का युद्ध हुआ—वहाँ ग्रीक लोग की पराजय हुई।
३. ४७६ ई. पू. में सेलामिस में सामुद्रिक युद्ध हुआ—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई।

ग्रीक भूमि पर जो ईरानी सेनाएँ रच गई थी—उनको भी लौट आना पड़ा।

ई. पू. ४६४ में क्षयर्य की मृत्यु हो गई। उसके उपरान्त ईरान ने ग्रीस पर विजय प्राप्त करने का फिर कभी प्रयत्न नहीं किया।

वास्तव में क्षयर्य की मृत्यु के बाद—ईरानी साम्राज्य स्वयं योग्य सम्राटों के अभाव में धीरे धीरे शक्तिहीन होता गया।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

राज्याधिकार के लिये उत्तराधिकारियों में झगड़े होते रहते थे—राज्य दरबार के चारों ओर सब वातावरण वैमनस्य, घोरघाती, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोभलुपता से परिपूर्ण रहता था। फिर भी ई. पू. ३३० तक जब सिकन्दर महान् के आक्रमण हुए—मध्य एशिया में ईरान का साम्राज्य ही सबसे बड़ा था, एवं सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था।

२. ग्रीक राज्य कालः (३३० ई. पू. से ई. पू. पहली शताब्दी तक) ग्रीस में अलेक्जेंडर महान् का उदय हो चुका था। विश्व विजय करने की यह निरुल्लुखता थी। नव आविष्कृत युद्धसज्जा पीछे का व्यूह बनाकर युद्ध करने की कला, एक विशेष प्रकार के इंजिनो द्वारा विरालकाय पथरों को फेंककर दीवार तोड़ने की कला के साथ, एवं एक बहुत ही सुसंगठित जल, थल सेना लेकर अलेक्जेंडर निकला। इस समय दारा तृतीय ईरानी साम्राज्य का सम्राट था। एशिया माइनर के बन्दरगाहों की जीतता हुआ, इज्युप्ट के दायर और गाजा बन्दरगाहों की जीतता हुआ ३३१ ई. पू. में वह ईरानी साम्राज्य के अन्तरङ्ग भागों में दाखिल हुआ। सम्राट दारा तृतीय हिम्मत हार चुका था। आगे आगे दारा भागता था और उसका पीछा करता था अलेक्जेंडर। फरस म अरबता के मैदान में ३३१ ई. पू. में युद्ध हुआ। दारा के सेनापति दार की कायरता से नाराज हो चुके

थे। इतिहासकारों का कहना है, कि उन्होंने अपने सम्राट को कत्ल कर दिया था। उसही मृत्यु के बाद, विशाल ईरानी साम्राज्य का पतन हुआ और उसके स्थान पर ग्रीक साम्राज्य ही स्थापना।

“जब तक” अलक्षेत्र जीवित रहा (३२३ ई.) तब तक वह इस विशाल साम्राज्य का सम्राट रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। यह भाग जिसमें ईरान और मेसोपोटेमिया प्रदेश सम्मिलित थे, ग्रीक जनरल सेल्यूकस के अधिकार में आया। प्रायः “तीन सौ वर्षों तक ईरान और मेसोपोटेमिया पर ग्रीक राज्य रहा। इन वर्षों में ग्रीक भाषा और ग्रीक सभ्यता का काफी प्रसार हुआ।”

पार्थियन और सस्सादनि राज्यवंश (ई.पू. प्रथम शताब्दी से २६३ ई. तक)। ई. पू. प्रथम शताब्दी में एशिया से मध्यएशियन जातियों के आक्रमण होने लगे। पार्थिया जाति के लोगों ने जो स्वयं आर्यन थे, ईरान के ग्रीक शासकों को परास्त किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। लगभग दस सौ वर्षों तक ईरान में पार्थियन लोगों का राज्य रहा। इस काल में पश्चिम में रोमन साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इस रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन साम्राज्य में एशिया माइनर पर प्रभुत्व कायम करने के लिये, युद्ध होते रहते थे। इन्हीं युद्धों में ईरानियों और रोमन लोगों का सम्पर्क बढ़ा।

• मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

ईसा की तीसरी शताब्दी के आरम्भ में ईरान के आदि निवासियों ने पार्थियन शासकों के विरोध में विद्रोह किया। विद्रोह सफल हुआ और २२७ ई. में सस्सनिद राज्य वंश की नींव पड़ी। प्राचीन ईरानी आर्यन और जरथुस्त्र धर्म के पालक अर्देशिर (प्रथम) इस राज्य वंश के प्रथम सम्राट हुए। जरथुस्त्र (पारसी धर्म) का इन सम्राटों ने पुनरुत्थान किया और सभी पारसी लोगों में अपने जातीय धर्म के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न की। पार्थियन राज्य काल की तरह अब भी रोमन सम्राटों से युद्ध होते रहते थे। एक बार तो रोमन सम्राट वलेरियन पारसियों द्वारा सन् २६० ई. में कैद भी कर लिया गया था। पारसी राजाओं ने मिथ्र पर भी विजय प्राप्त की थी। रोमन साम्राज्यवासियों का उस समय जातीय धर्म ईसाई था। अनेक पारसी धर्मावलम्बी जो रोमन साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको ईसाई रोमन सम्राट सताते थे, और जो ईसाई ईरानी साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको पारसी लोग सताते थे। अन्त में कन्स्टुन्तिया के रोमन सम्राट और ईरान के राजा में परस्पर यह संधि हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे। सस्सनिद वंश का सबसे प्रसिद्ध पारसी राजा क्रोसस (Chroshes) प्रथम था जिसने सन् ४३१ से ४५६ ई. तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में रोम के प्रसिद्ध सम्राट

जरिदनियन के साथ अनेक युद्ध हुए थे किन्तु युद्ध के फलस्वरूप किसी के भी राज्य विस्तार में कोई भी, अन्तर, नहीं, पड़ा था। क्रोसस की सेनाये कई बार बढ़कर रोमन साम्राज्य के एशिया माइनर प्रदेश को पार करती हुई ठेठ योसफोरस के मुहाने तक पहुँच गई थी। उसकी सेनाओं ने सीरिया के प्रसिद्ध नगर एटीओच और दमिरक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उसके आगे बढ़ती हुई वे ईसाइयों की पवित्र भूमि यरुसलम तक पहुँच गई थी, जहाँ से वे ईसाइयों के धार्मिक प्रतीक उस क्रोस को छीन ले आई थी जिस पर कहते हैं ईसा को सूली दी गई थी। इसके कुछ ही वर्षों बाद क्रोसस (Chroses) की मृत्यु हो गई (उसी के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी) और ईरानी और रोमन दोनों साम्राज्यों में जो अनेक युद्धों से थक गये थे संधि हो गई। वह क्रोस, जो पारसी लोग ले आये थे रोमन सम्राट हिरैकलियस (Heraclius) को लौटा दिया गया। ईसाइयों ने बड़ी धूम धाम से यरुसलम में इस क्रोस की स्थापना की। इस समय लगभग छठी शताब्दी के अन्त में पारसियों का राज्य ईरान एवं मेसोपोटेमिया में था और पूर्वीय रोमन साम्राज्य एशिया माइनर, सीरिया, इजराइल, मिश्र, ग्रीस और डेन्यूब के दक्षिण प्रान्तों में था।

क्रोसस की मृत्यु के बाद ईरान में कोई भी शक्तिशाली पारसी सम्राट नहीं हुआ।

४. अरबी खलीफाओं का राज्य:—(सन् ६३७ से ग्यारवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक) जब ईरान में सस्सानीय वंश के प्रसिद्ध सम्राट कोसस के बाद पारसी राजाओं की परम्परा चल रही थी, उस समय अरब में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह नई शक्ति थी इस्लाम। मोहम्मद के बाद इस्लाम के नये खलीफा आसपास के देशों में इस्लाम की विजय करने के लिये फैले। ईरान की तरफ भी वे आये। सस्सानीय पारसी राजाओं पर सन् ६३५ ई. में "कर्दिया" के युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर धीरे धीरे समस्त पारसी साम्राज्य को (मेसोपोटेमिया, ईरान) पराजित कर अपने अधीन कर लिया। इन नये मुसलमान शासकों को ईरान के प्राचीन धर्म और संस्कृति से तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। बलवार के बल से पारसी संस्कृति और धर्म को उन्होंने मिटाना शुरू किया। उसी काल में लाखों पारसी जो इस बात को सहन नहीं कर पाये ईरान को छोड़ सामुद्रिक रास्ते से भारत चले आये। आज जो पारसी भारत में विशेषतया बम्बई और सूरत प्रदेशों में पाये जाते हैं वे वही प्राचीन ईरानी आर्य हैं—अरथुश के पुत्री जो इस्लाम द्वारा सत्ताये जाने के कारण सातवीं शताब्दी में भारत में आ गये थे। बम्बई और अन्य स्थानों पर इन लोगों के शान्ति-कूप (Towers Of Silence) हैं जहाँ वे अपने मृतकों को फेंक दिया करते हैं, उन्हें वे जलाते या दफनाते नहीं।

ईरान में अरबी खलीफ़ाओं का कई राजाधिराजों तक राज्य रहा, वहाँ के आदि निवासियों को, मुसलमान बनाया, अरबी, विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र का विकास किया किन्तु खलीफ़ा लोग ऐश्वर्यापराय में डूब गये और मध्य एशिया की तरफ से बढ़ने हुए तुर्क लोगों ने उनके राज्य को खत्म कर डाला।

५. ११ वीं शताब्दी से १७३६ तक तुर्क मंगोलों इत्यादि लोगों का प्रभुत्व काब- ११वीं शताब्दी में १२ वीं शताब्दी

जातिये

का फिर १३वीं शताब्दी में मंगोल, चंगेज खां, एवं उसके वंशजों का, नदुपरान्त चंगेज खां के ही एक दूरस्थ वंशज तैमूरलंग का और उसके बाद उसी के वंशज अन्य मुल्तानों का। इस प्रकार १३वीं शताब्दी तक चलता रहा।

६. गिषा मुसलमान शाहों का राज्य- (१७३६-१६०७) १७३६ ई. में मध्य एशिया से नादिरशाह फारस पर चढ़ आया, उसने पूर्ववर्ती मंगोल-तुर्क वंश को खत्म किया और अपनी सल्तनत कायम की। नादिरशाह के वंश के शासक शाह बहालाते थे जिनकी परम्परा अब तक चली आती है। इस वंश को शाहों

मानव इतिहास का प्राचीन युग (००० ई पू से १०० ई तक)

के जमाने में फारस देश का यूरोपीय लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ा और १६वीं शती में सुधार की कई लहरें प्रवाहित हुईं।

७ वैशानिक राजतन्त्र (सन् १६०७ से आज तक)
सन् १६०७ में मुस्तान अहमदशाह फारस का शाह बना और एक आधुनिक किस्म के प्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार उसने अपना राज्य आरम्भ किया। आज सन् १६५० में रजाशाह पहलवी फारस का शाह है और सन् १६०७ में स्थापित विधान के अनुसार वहा का राज्य कर रहा है। प्राचीन ईरानी भाषा जेन्दा की ही पुत्री आधुनिक फारसी वहा के लोगों की भाषा है।

यह है ईरान (फारस) की कहानी अति प्राचीन काल से लेकर आज तक।

प्राचीन ईरानी संस्कृति:- प्राचीन ईरानियों का गुण उनकी सच्चाई थी, अयस्था में सच्चाई पर खून जोर दिया गया है। "अहुरमज्द" स्वयं सत्य रूप है। सम्राट द्वारा अपने एक शिला लेख में लिखता है, भूठ पाप का ही एक दूसरा नाम है। पुराने ईरानी कर्ज से बहुत बचते थे क्योंकि इनका विश्वास था कि कर्जदार अक्सर भूठ का सहाय लेता है। खरीद फरोस्त करते समय दाम के घटाने बढ़ाने से उनको संस्त नफरत थी। ईरानी सदा साफ साफ बातें करने वाले, प्रेमी और अतिथि देव की पूजा करने वाले थे।

रहन सहन:- धनी लोग रेशमी कपड़े पहनते थे, गरीबों में सेने और मोतियों की माना डालते थे । प्रारंभिक ईरानी गेहूँ और जौ की रोटी और नुना हुआ मांस खाते थे । वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे । किन्तु बाद में वे ऐशपरस्त हो गये थे तब भी भोजन एक बार करते थे किन्तु एक बार के ही भोजन में अनेक व्यंजन म्या जाते थे और मूत्र शराब पीते थे । समाज में व्यवहार के ऊँचे नियम थे, छोटे बच्चों को साष्टांग प्रणाम करते थे ।

बच्चों की शिक्षा:- पाँच साल तक बच्चे माँ के पास रहते थे उसके बाद उनकी शिक्षा प्रारम्भ होती थी । सूर्य निकलने के पहिले हर बच्चे को उठाया जाता था । दीड़ना पथर केरना, तीर चलाना, सुस्वरी चलाना उन्हें सिखाया जाना था । सात साल की उम्र में उन्हें घोड़े पर चढ़ना और दीड़ने हुए घोड़े पर उड़ककर बैठना सिखाया जाता था । बड़े होने पर उन्हें शिकार खेलना सिखाया जाता था । कड़ी में कड़ी ठण्ड और गर्मी सहन करने की उरुओं को आदत डाली जाती थी । तैरने और सर्ज में रात को नुल में सोने का अभ्यास कराया जाता था । गेंती करना, जमीन खोदना आदि परिश्रम के काम उनसे लिये जाते थे फिर उन्हें धार्मिक कवितार्य और कृतान्तियां याद कराई जाती थी । गुरु की पद्यों बड़ी आदर और उन्नतदायीत्व

की चीज समझी जाती थी शिक्षा का, यह तरीका, बिना गरीब अमीर के भेदभाव से पांच साल की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक सबके लिये एकसा था । विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये कोई पृथक् पाठशालाओं के भवन नहीं बने हुए थे । पुजारी के घर का बरान्दा या मन्दिर का कोई भाग ही पाठशाला का काम देता था ।

ईरानी समाज में स्त्रियाँ:- जब ईरानी आर्य लोग भारत से या मध्य एशिया से ईरान में आये थे-उस समय उनकी स्त्रियों में पढ़े का रियाज नहीं था । किन्तु अनेक वर्षों तक सेमेटिक उपजाति के असिरियन लोगों के सम्पर्क में आने से, जिनमें पढ़े की प्रथा का प्रचलन था, ईरानी स्त्रियों में भी इसका प्रचलन हो गया । किन्तु इस एक बात को छोड़कर स्त्रियों की सामाजिक दशा और अधिकारों में पुरुषों से कोई विशेष विभिन्नता नहीं थी । स्त्रियाँ जायदाद रख सकती थीं, पंचों के सामने गयाही दे सकती थी, पति की ज्यादती के विरुद्ध न्यायालय में दावा दायर कर सकती थी-इत्यादि । धार्मिक संस्कारों में वे पति के साथ बराबर भाग लेती थी । वे मन्दिरों की पुजारिनें भी बन सकती थीं । घर और स्वयं का सब काम वे करती थीं । पूजा की आग में समिधा अर्थात् लकड़ी डालना पुरुष का ही धर्म सम्भ्रज जाता था । पुरुष की तरह पवित्र सदरा और

चनेऊ स्त्रिया भी पहनती थीं। सती स्त्रियों का समाज में आदर होता था। अर्थात् समाज का सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। गरीब लड़कियों का विवाह करा देना बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था।

आचार विचार:- स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर खाना पीना या जहर चाहे दूधना या छींकना या पेशाब करना उनके यहाँ असम्भव था। जिस धर्तन से कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, बिना मात्र कोई दूसरा उसमें नहीं पीता था। व प्रतिष्ठा स्नान करते थे। किसी के मरने पर क्रिया-कर्म करने वाला अलग रहता था और दसव दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग करते थे। नये वस्त्र को सबसे पहिले गौ मूत्र चढ़ाया जाता था।

ईरानी कला:- ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सुपोली थी। सिकन्दर महान के आक्रमण केला में नगर को जलाकर भस्म कर दिया गया था-अतएव उस प्राचीन काल की कला एवं साहित्यप्राय नष्ट हैं। अतः केवल टूटी पृथ्वी कीवारा से प्राचीन भवननिर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इन लोगों के भवना में मुख्यतः गजाओं के महल मिलते हैं-या सम्राटों की समाधियाँ जैसे नगर की समाधि इत्यादि। प्राचीन

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

ग्रीक लोगों की तरह भवन एवं मूर्ति निर्माण कला के भव्य नमूने फारस में मिलकुल नहीं मिलते। एक पुरातत्ववेत्ता हुवाई के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सभ्यताओं के मेल से एक नई और महान् सभ्यता की रचना हो रही थी। वह लिखता है—पर्सुपोली के खंडहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देश, अशूरिया, मिश्र, एशिया, यूनान इत्यादि, अपने हिस्सा लिये थे। उन खंडहरों में हमें जघनदस्त कला और महानता दिखाई देती है।

अति प्राचीन काल में ईरान की राजधानी सूसा थी। प्रसिद्ध सम्राट् दार की भी यही राजधानी थी। सूसा में भी पर्सुपोली की तरह अति भव्य महलों के खंडहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, ऐसा अनुमान है, देश विदेश के कुशल कारीगर आये थे, और देश विदेशों से प्रकार प्रकार के पत्थर और वस्तुयें मगवाई गई थीं।

२६

**यहूदी जाति, यहूदी धर्म, एवं
मानव इतिहास में उनका स्थान**

भूमिकाः—जिस काल में मिश्र, बेबीलोनिया, मोहेनजो-दारो एवम् त्रीट की सभ्यतायें अपने उन्नतम शिखर पर थीं

जनेऊ स्त्रिया भी पहनती थीं। सती स्त्रियों का समाज में आदर होता था। व्याभिचार समाज का सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। गरीब लड़कियों का विवाह करा देना बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था।

आचार विचार:- स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर स्नान पीना या जहाँ चाहे धूँसना या छींकना या पेशाब करना उनक यहाँ असम्भव था। जिस नतीज से कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, बिना माजे कोई दूसरा उसमें नहीं पीता था। वे प्रतिदिन स्नान करते थे। किसी के मरने पर किया-कर्म करने वाला अलग रहता था और दसवें दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग करते थे। नये बच्चे को सबसे पहिले गौ मूत्र पटाया जाता था।

ईरानी कला:- ईरान की प्राचीन राजधानी पर्स, पोलो थी। सिकन्दर महान के आक्रमण केला में नगर को जलाकर भस्म कर दिया गया था-अतएव उस प्राचीन काल की कला एवं साहित्य प्रायः नष्ट हैं। अत्र केवल टूटी फूटी शीशों से प्राचीन भवननिर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इन लोगों के भवनो में मुख्यतः राजाओं के महल मिलते हैं-या मघराता की समाधिया जैमि दारा की समाधि इत्यादि। प्राचीन

मीक लोगों की तरह भवन एवं मूर्ति निर्माण कला के भव्य नमूने पारस में मिलकुल नहीं मिलते। एक पुण्यत्वनेत्ता हुवाई के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सब सभ्यताओं के मेल से एक नई और महान् सभ्यता की रचना हो रही थी। यह लिखता है—पर्सुपोली के खडहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देश, असुरिया, मिश्र, एशिया, यूनान इत्यादि, सजने हिस्सा लिया था। उन खडहरों में हमें जबरदस्त एकता और महानता दिखाई देती है।

अति प्राचीन काल में ईरान की राजधानी सूसा थी। प्रसिद्ध सम्राट डारा की भी यही राजधानी थी। सूसा में भी पर्सुपोली की तरह अति भव्य महलों के खडहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, ऐसा अनुमान है, देश विदेश के कुशल कारीगर आये थे, और देश विदेशों से प्रकार प्रकार के पत्थर और घसुयें मगवाई गई थी।

२६

**यहूदी जाति, यहूदी धर्म, एवं
मानव इतिहास में उनका स्थान**

वेबीलोनिया, मोहेनजो-
उधतम शिल्लर पर थी

और उनके बड़े बड़े राज्य थे उसी काल में सेमेटिक लोगों की छोटी छोटी जातियाँ मिश्र, मेसोपोटेमिया के मध्यवर्ती प्रदेशों में यथा, सीरिया, जूडिया, इजराइल, फिनीशिया आदि स्थानों में, अपने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर रही थीं। इन्हीं छोटी छोटी जातियों में यहूदी नाम की एक छोटी जाति थी जिसने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया और न जिसकी किसी उल्लेखपूर्ण सैनिक विजय का बका सत्कार से यज्ञ किन्तु फिर भी जिसका मानव इतिहास में और मानव चिन्तन और चेतना की प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्राचीन प्रारम्भिक सभ्यताओं की विशेषताओं का उल्लेख करते समय यह बताया गया था कि उस काल में इन प्रारम्भिक सभ्यताओं के मानवों में बुद्धि और चेतना अभी विशेष संकुचित या जकड़ी हुई थी। उनका धार्मिक विश्वास अभी अनेक स्थूल देवी देवताओं की ही परिधि तक सीमित था। उस विश्वास में भय का दबाव अधिक, प्रेम और स्नेह की स्वतन्त्रता कम। प्राचीन काल में भारत और चीन का छोड़कर यहूदी लोग का धार्मिक दृष्टा, नबी (Prophets) या गुरु ही पतल मानव थे जो उपरोक्त धार्मिक संकुचितता बुद्धि और मन का सीमित परिधि से ऊपर उठे, और जिन्होंने सर्वप्रथम एक परमात्मा, मलय (Righteousness) के परमात्मा का आभास

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

पाया और जिनके विचारों से प्रभावित होकर पहले महात्मा ईसा ने और फिर सातवीं शताब्दी में अरब के मोहम्मद साहब ने एकेस्वरवाद का संदेश लोगों को दिया।

ये यहूदी लोग कौन थे?—इनका इतिहास जानने के दो मुख्य साधन हैं। पहिला, प्राचीन मिश्र के पेपीरसरीड (पेपीरस पेड़ की छाला) पर लिखे लेख, पत्र, इत्यादि, एवं प्राचीन नेबीलोन के पायेराये मिट्टी की पट्टियों पर लिखे हुए ऐतिहासिक घटनाओं सम्बन्धी लेख। दूसरा साधन है स्वयं यहूदियों की प्राचीन धर्म-पुस्तक “बाइबल” (Old Testament) जो यहूदियों के धार्मिक विचार, मूल्य के नियम, धार्मिक कवित्वमय गीत, भजन इत्यादि के अतिरिक्त तत्कालीन इतिहास, सम्बन्धी एक अपूर्ण सप्रह ग्रन्थ है। इस धर्म पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं में से अनेकों की पुष्टि दूसरे ऐतिहासिक आधारों से भी होती है—अतएव जो कुछ भी ऐतिहासिक बातें इस प्राचीन धर्म पुस्तक में मिलती हैं उनको हम निष्कुल तो निराधार नहीं मान सकते।

“यहूदी बाइबल” के अनुसार यहूदियों का इतिहास इस प्रकार है—

१. प्रारम्भिक काल:—प्राचीन अरब में (ऐतिहासिक काल अनुमानतः २१०० ई. पू.,—नेबीलोन के सम्राट हम्मरबू के

ममकातीन) अब्राहम सेमेटिक वैशाइन जाति का एक सरदार था जिसका मुख्य व्यवसाय भेड़ चराना था। सुन्दर उपजाऊ भूमि की तलाश में वह अपने साथियों और भेड़ों के मुखबिलेकर उत्तर पश्चिम प्रदेशों की ओर निम्नल गया। जिस भू भाग को आज फलस्तीन कहते हैं उस समय यहा सेमेटिक उपजाति के केनेनाइट लोग बसते थे। फलस्तीन सुन्दर नागरियों वाली यह उपजाऊ भूमि थी। अब्राहम इसी देश में गया। अब्राहम का मुख्य वैषता "जेहोवाह" (Jehovah) था। जेहोवाह ने अब्राहम को पापदा किया कि समृद्धिशाली नागरियों वाली इस सुरम्य भूमि पर उसका और उसकी सन्तानों का स्वामित्व होगा। अब्राहम को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके कोई सन्तान न थी। किन्तु बाद में अब्राहम के दो सन्तान हुई—आइजक और जेकन। जेकन का नाम फिर "इजराइल" रच दिया गया। इजराइल के १२ सन्तानें हुई और उनकी जाति की अभिवृद्धि हुई। यह जाति इजरेलाइल (यहूदी) जाति कहलाई। इजरेलाइल (यहूदी) जाति के युद्ध उपरोक्त केनेनाइट लोगों से होते रहते थे। किन्तु फलस्तीन में किसी तरह वे बसे हुये थे। फिर फलस्तीन में एक भयंकर अकाल पड़ा और इजरेलाइल लोगों को फलस्तीन छोड़कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा दक्षिण में नील नदी वाले मिश्र की हरी भरी और, उपजाऊ भूमि में वे चले गये। ऐसा अनुमान है, उस समय मिश्र में मिश्र के फेरो

(Pharaohs) का राज्य नहीं था। किन्तु एक सेमेटिक जाति ही मिश्र पर शासन कर रही थी, जिसके सम्राट "हिसकोस" (Hyskos) कहलाते थे। इन सेमेटिक हिसकोस-सम्राटों के राज्य काल में यहूदी लोग जो स्वयं सेमेटिक थे कई सौ वर्षों तक शांतिपूर्ण रहे—किन्तु मिश्र के लोगों ने १६०० ई० पू० में एक भयंकर विद्रोह किया, हिसकोस राज्यवंश को समाप्त किया—और फिर से मिश्र के ही सम्राट (फैरो) का राज्य बहा कायम हुआ। फैरो के राज्य काल में यहूदी लोगों को गुलाम बनाया गया, उनको पदाक्रांत किया गया। अतएव दुःखित हो कर वर्षस यहूदी लोगों को मिश्र छोड़ना पड़ा। उस काल में अपने कुराल बुद्धिमान नेता मूसा (Moses) के नेतृत्व में यहूदी लोगों ने मिश्र से पलायन किया और उसी देश की ओर उन्होंने अपना कूच किया जिस देश के लिये उनके देवता जेहोवाह ने उनके पूर्वज अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, अर्थात् फलस्तीन। मिश्र से कूच करने के बाद मूसा रेगिस्तानों को पार करता हुआ यहूदी लोगों को अपने साथ बिये सिनाई पर्वत पर पहुँचा। बाइबिल में वर्णन आता है कि यहीं पर आज्ञास्वयंमान त्रिजलियों की ममभ्रमाहट में ईश्वर ने मूसा को अपने "दस आदेश" (Ten Commandments) दिये। वे ही दस आदेश जो यहूदी धर्म और आचार के आधार-स्तम्भ बने और जिनने मानव की चेतना को स्थूल देवताओं की पूजा से हटा कर एक

ईश्वर की पूजा की ओर प्रेरित किया। मूसा इन दम आदेशों का व्याख्याकार बना। नैतिक गुणों के आधार पर उसने आचार और व्यवहार के नियम बनाये, और इस प्रकार यह संसार का एक महान स्मृति-कार (Law-giver) माना जाने लगा।

मूसा और यहूदी लोग फलस्तीन की ओर बढ़े। लगभग ५००-६०० वर्षों बाद फिर से वे इस देश में आये थे। देश की हालत काफी बदल चुकी थी। इस समय वहाँ केनेनाइट लोग नहीं थे, जिनसे यहूदियों के पूर्वज अब्राहम की लड़ना पड़ा था। किन्तु अन्य जातियों के लोग बसे हुए थे, मुख्यतः फिलिस्तीन लोग जो पश्चिमी द्वीपों से, क्रीट द्वीप में मोसस की सभ्यता के पतन के बाद, अपने जहाजों में बैठ बैठ कर फलस्तीन में आ बसे थे। यहूदी लोग फलस्तीन को जीव नहीं सके, किन्तु जहाँ कहीं भी उन्हें भूमि मिली वही पस गये।

यहूदी जाति के इतिहास का यही एक चरण समाप्त होता है। ऊपर जितनी बातें बताई गई हैं उन सबकी ऐतिहासिक सच्ची नहीं मिलती उदाहरणतय मूसा की कहानी की सच्ची और किसी ऐतिहासिक मामला से नहीं मिलती।

२. यहूदी जाति के न्यायाधीश और राजा:-

Judges & Kings) (लगभग १२०० ई. पू. से ५८६ ई. पू. तक) यहाँ में यहूदियों की कहानी पूर्णतया ऐतिहासिक आधार

पर प्रारम्भ होती है। ये यहूदी सेमेटिक लोग जो प्रारम्भ में अरब में बसे हुये थे उपजाऊ भूमि की तालाश में फलस्तीन में बसने के लिये आये। इस समय फलस्तीन के दक्षिण भागों में फिलिस्तीनी लोग बसे हुये थे, और उत्तरी भागों में फीनिशियन और केनेनाइट जाति के लोग। फलस्तीन के अधिपत्य के लिये लगातार इन जातियों में युद्ध होते रहते थे। यहूदी लोग युद्धों में नेतृत्व करने के लिये अपने कुछ सचालक नियुक्त कर लेते थे, जिन्हें न्यायाधीश या जन कहा जाता था। इन न्यायाधीशों के नेतृत्व में दूसरी जातियों से अनेक युद्ध हुये कई बार वे परास्त हुये और कई बार विजयी। इन न्यायाधीशों में प्रसिद्ध योद्धा गिरियन और सेमसन, और महिला न्यायाधीश डेवरा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने युद्धों में अद्वितीय वीरता और कौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। किन्तु समस्त फलस्तीन जीतने में ये लोग कभी भी सफल न हुये। यहूदी लोगों ने देखा कि दूसरी जातियों का शासन और युद्ध में नेतृत्व तो राजाओं द्वारा होता है। अतएव इस वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिये राजा नियुक्त करने का निश्चय किया। सॉल उनका प्रथम राजा हुआ। सॉल राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सॉल के बाद लगभग ६६० ई. पू में डेविड यहूदी लोगों का राजा हुआ। इसने फलस्तीन के मुख्य नगर यरुसलम

मनुष्य की पूजा की ओर प्रेरित किया। मूमा इन दम आरेखों का व्याख्याकार बना। नैतिक गुणों के आधार पर उसने आधार और व्यवहार के नियम बनाये, और इस प्रकार यह ससार का एक महान् मूर्तिधर (Law-giver) माना जाने लगा।

मूमा और यहूदी लोग फलस्तीन की ओर चले। लगभग १००-६०० वर्षों बाद फिर से वे इस देश में आये थे। देश की हालत काफी बदल चुकी थी। इस समय यहाँ केनेनाइट लोग नहीं थे, जिनसे यहूदियों के पूर्वज अब्राहम की चढ़ना पड़ा था। किन्तु अन्य जातियों के लोग यहाँ हुए थे, मुख्यतः फिलिस्तीन लोग जो परिचयी लोगों से, कीट जीव में नोसस की सभ्यता के पतन के बाद, अपने जहाजों में बैठ बैठ कर फलस्तीन में आ बसे थे। यहूदी लोग फलस्तीन को जीव नहीं सहे, किन्तु जहाँ कहीं भी उन्हें भूमि मिली वही पस गये।

यहूदी जाति के इतिहास का यहाँ पर चरण समाप्त होता है। ऊपर चित्रित पाँच बर्तक हैं उन सरस इतिहासिक साक्ष्यों नहीं मिलता उदाहरणतः मूमा की कहानी की साक्ष्य और किसी ऐतिहासिक सामग्री में नहीं मिलती।

२. यहूदी जाति के न्यायाधीश और राजा:-

Thielcke & Kuntz) (लगभग १२०० ई. पू. से १२६ ई. पू. तक) यहाँ में यहूदियों की कहानी पूर्णतः ऐतिहासिक आधार

पर प्रारम्भ होती है। ये यहूदी सेमिटिक लोग जो प्रारम्भ में अरब में बसे हुये थे उपजाऊ भूमि की तालाश में फलस्तीन में बसने के लिये आये। इस समय फलस्तीन के दक्षिण भागों में फिलिस्तीनी लोग बसे हुये थे, और उत्तरी भागों में फीनिशियन और फेनेशियन जाति के लोग। फलस्तीन के अधिपत्य के लिये लगातार इन जातियों में युद्ध होते रहते थे। यहूदी लोग युद्धों में नेतृत्व करने के लिये अपने कुछ सचालक नियुक्त करलेते थे, जिन्हें न्यायाधीश या जज कहा जाता था। इन न्यायाधीशों के नेतृत्व में दूसरी जातियों से अनेक युद्ध हुये कई बार ये परास्त हुये और कई बार विजयी। इन न्यायाधीशों में प्रसिद्ध योद्धा गिदियन और मेमसन, और महिला-न्यायाधीश डेबरा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने युद्धों में अद्भुत वीरता और फौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। किन्तु समस्त फलस्तीन जीतने में ये लोग कभी भी सफल न हुये। यहूदी लोगों ने देखा कि दूसरी जातियों का शासन और युद्ध में नेतृत्व तो राजाओं द्वारा होता है। अतएव इस घातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिये राजा नियुक्त करने का निश्चय किया। सॉल उनका प्रथम राजा हुआ। सॉल राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सॉल के बाद लगभग ६६० ई. पू में डेविड यहूदी लोगों का राजा हुआ। इसने फलस्तीन के मुख्य नगर यरुसलम

पर विजय प्राप्त की और इसी नगर यरुसलम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उस समय फ़िनिशिया में हिराम नामक एक फ़िनिशियन राजा राज्य करता था। इस राजा का मिश्र और अरब इत्यादि देशों से भारी व्यापार चलता था। यहूदी राजा डेविड ने इस राज्य से मित्रता की और अपने राज्य इजराइल (फ़्लस्तीन) में से होकर राजा हिराम के व्यापारिक कार्गो को मिस्र में लाल सागर तक जाने के लिये रास्ता दिया। इस प्रकार हिराम की सरसुता में डेविड का राज्य किसी तरह चलता रहा।

डेविड के बाद उसका पुत्र सोलोमन (Solomon) इजराइल का राजा हुआ। इसका राज्य काल लगभग ६०० ई० पू० में माना जाता है। उरोक्त राजा हिराम की सहायता से इसके राज्य काल में राज्य की समृद्धि और उन्नति हुई। राजधानी यरुसलम में इसने अपना एक विशाल महल और देवता "जेहोवाह" का विशाल मन्दिर बनवाया। बाईबल में सोलोमन के ठाठपाट, धन और ऐश्वर्य का बहुत विशाल वर्णन है। किन्तु हम यह जानते हैं कि मिश्र के फ़ैरो और बेबीलोन के सम्राटों के धन और ऐश्वर्य के सामने इसकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। फिर भी सोलोमन के राज्यकाल को इजराइल (फ़्लस्तीन) में यहूदी लोगों का एक गौरवमय काल मान सकते हैं।

सोलोमन के बाद उसका पुत्र रेहोबोम इजराइल का

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

राजा हुआ-किन्तु उसके राजा होने के बाद इजराइल के उत्तरी भाग में उपद्रव हुये, और इजराइल राज्य के दो टुकड़े होगये। उत्तरी भाग इजराइल कहलाया और दक्षिणी भाग जूदाह पिजस की राजधानी यरुसलम रही।

७२२ ई. पू. में असीरियन सम्राट का इजराइल पर अधिकार हुआ। जुदाह राज्य पर भी असीरियन लोगों के हमले हुये, किन्तु वह सौ वर्ष से भी अधिक किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाये रक्खा। फिर ६०४ ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के सम्राट नेबुस् का यरुसलम पर आक्रमण हुआ। यरुसलम परास्त हुआ। सम्राट ने अपने आश्रित यहूदी शासकों को ही वहां शासन करने के लिये नियुक्त किया। ये शासक असीरियन सम्राट से स्वतन्त्र होने के लिये गड़बड़ करते रहे। अतएव ५८६ ई. पू. में यहूदी लोगों को पकड़वाकर बेबीलोन भेज दिया गया, जिससे कि वे किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिये गड़बड़ी न कर सकें। कुछ यहूदी मिश्र इत्यादि अन्य प्रदेशों में फैल गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के राजा डेविड के काल में (प्रायः ९६० ई. पू.) यरुसलम पर यहूदियों का अधिकार हुआ। प्रायः चार सौ वर्षों तक यरुसलम यहूदियों के आधीन रहा और फिर ई. पू. ६०४ में उन के हाथों से निकल गया।

यहूदी धर्म दृष्टाः—(Prophets)

बाइबल और यहूदी धर्मः—ऊपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा ५८६ ई. पू. में अनेक यहूदी पकड़वा कर बेबीलोन में भेज दिये गये थे। इसके पूर्व सम्राट अशूरबनीपाल (६८० ई. पू.) के काल में बेबीलोन में विशा की मूर्त उन्नति हुई थी। मिश्र, बेबीलोन, सीरिया, फलस्तीन, अरब इत्यादि देशों के इतिहास में अनेक रोजें हुई थी और उन देशों के और उन देशों में बसने वाली जानियों के इतिहास संग्रहित किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर मिनेवेह के पुस्तकालय में रखे गये थे। पिछाये, अभ्येषण और नई चीजों और घटनाओं को जानने और समझने के प्रति अभिरुचि—यही परम्परा बेबीलोन में उस काल में भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहाँ पकड़ कर लाये गये थे। यहूदी लोगो का इन सब सांस्कृतिक आन्दोलनों में सम्पर्क बढ़ा। उन्हें स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यही बेबीलोन में हुआ। यात्र होगा—बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदिया का आदि पूर्वज अब्राहम फलस्तीन में अनुमानत २१०० ई. पू. में आया था—और उपलब्ध इतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहूदी लोग फलस्तीन में प्रायः १४००-१२०० ई. पू. तक वासिल हो गये थे। बेबीलोन में अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, धर्म-गुरुओं धर्म-दृष्टाओं के वाक्यों को, अपने

धार्मिक नियमों आदि का संग्रह करना, उनको क्रम-बद्ध करना इत्यादि कामों के लिये उनमें एक जिज्ञासा और तीव्र प्रवृत्ति सी पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्रायः असंगठित, अशिक्षित और असम्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क ने उनको एक तीव्र जातिगत भावना में संगठित कर दिया। वे शिक्षित हुये उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुये। प्रायः ७० वर्ष बेबीलोन में रहे होंगे कि बेबीलोन पर उत्तर पूर्व से आयेन लोगों के आक्रमण हुए। फारस का सम्राट साइरस (Cyrus) बेबीलोन पर चढ़ आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पतनान्त कर उसको परास्त किया और ५३८ ई. पू. में बेबीलोन पर अपना कब्जा किया। फलस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अंग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अंग बना। सिन्धु साइरस ने बहूदियों को बहसलम लौट जाने की, और उनका मन्दिर जो विध्वंस हो चुका था फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहुदी लोगों के झुण्ड के झुण्ड बेबीलोन से बहसलम लौट कर आये—अब वे सम्य थे सजग थे, सुसंगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विशाल थी—अनेक बातें गाथायें और कथायें उन्होंने बेबीलोनियन लोगों से सीखी थी—उदाहरणतया “सृष्टि स्वता” की कथा, “जब प्रलय” की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल में आती है।

यहूदी धर्म दृष्टाः—(Prophets)

साइबल और यहूदी धर्मः—उपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा ५८६ ई. पू. में अनेक यहूदी पकड़वा कर बेबीलोन में भेज दिये गये थे। इसके पूर्व सम्राट असुररनीयास (६८० ई. पू.) के काल में बेबीलोन में विद्या की मूर्त उन्नति हुई थी। मिश्र, बेबीलोन, सीरिया, फलस्तीन, अरब इत्यादि देशों के इतिहास में अनेक खोजें हुई थीं और उन देशों के और उन देशों में बसने वाली जातियों के इतिहास सम्बन्धित किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के पुस्तकालय में रखे गये थे। विद्याप्रेम, अन्येषण और नई चीजों और घटनाओं को जानने और समझने के प्रति अभिरुचि—यही परम्परा बेबीलोन में उस काल में भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहाँ पकड़ कर लाये गये थे। यहूदी लोगों का इन सन सांस्कृतिक आन्दोलनों में सम्पर्क बढ़ा। उन्हें स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यहीं बेबीलोन में हुआ। याद होगा—बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदिया का आदि पूर्वज अब्राहम फलस्तीन में अनुमानतः २१०० ई. पू. में आया था—और उपलब्ध इतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहूदी लोग फलस्तीन में प्रायः १३००-१२०० ई. पू. तक वास्तव्य हो गये थे। बेबीलोन में अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, रीति-रिवाजों को, धर्म-दृष्टाओं के वाक्यों को, अपने

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

धार्मिक नियमों आदि का संग्रह करना, उनको क्रम-बद्ध करना इत्यादि कामों के लिये उनमें एक जिज्ञासा और तीव्र प्रवृत्ति सी पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्रायः असंगठित, अशिक्षित और असभ्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क ने इनको एक तीव्र जातिगत भावना में संगठित कर दिया। वे शिक्षित हुये, उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुये। प्रायः ७० वर्ष बेबीलोन में रहे होंगे कि बेबिलन पर उत्तर पूर्व से आयेन लोगों के आक्रमण हुए। फारस का सम्राट साइरस (Cyrus) बेबीलोन पर पद आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पदान्तर कर उसको परास्त किया और ५३८ ई. पू. में बेबिलन पर अपना कब्जा किया। फलस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अंग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अंग बना। किन्तु साइरस ने यहूदियों को परमत्तम लौट जाने की, और उनका मन्दिर जो विध्वंस हो चुका था फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहूरी लोगों के भ्रष्ट के भ्रष्ट बेबिलन से परमत्तम लौट कर आये—अब वे सभ्य थे सजग थे, सुसंगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विराल थी—अनेक बाले गाथाएँ और कथाएँ उन्होंने बेबीलोनियन लोगों से सीखी थी—उदाहरणतया “सृष्टि स्वता” की कथा; “जय प्रलय” की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल में आती है।

यहूदी धर्म दृष्टाः—(Prophets)

बाइबल और यहूदी धर्मः—उपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा ५८६ ई. पू. में अनेक यहूदी पकड़वा कर बेबीलोन में भेज दिये गये थे। इसके पूर्व सम्राट अशूरनीरार (६८० ई. पू.) के काल में बेबीलोन में विद्या की मूल उन्नति हुई थी। मिश्र, बेबीलोन, सीरिया, फलस्तीन, अरब इत्यादि देशों के इतिहास में अनेक खोजें हुई थीं और उन देशों के और उन देशों में बसने वाली जातियों के इतिहास सम्बन्धित किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के पुस्तकालय में रखे गये थे। विद्याप्रेम, अभ्युपेक्षण और नई चीजों और घटनाओं को जानने और समझने के प्रति अभिरुचि—यही परम्परा बेबीलोन में उस काल में भी प्रचलित थी, जो यहूदी लोग चढ़ा पकड़ कर लाये गये थे। यहूदी लोग ही इन सब सांस्कृतिक आन्दोलनों में सम्पर्क घटा। उन्हें स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यही बेबीलोन में हुआ। याद होगा—बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदिया का आविर्भाव पूर्वज अब्राहम फलस्तीन में अनुमानत २१०० ई. पू. में आया था—और उपलब्ध इतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहूदी लोग फलस्तीन में प्रायः १४००-१००० ई. पू. तक दाखिल हो गये थे। बेबीलोन में अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, धर्म-गुरुओं धर्म-दृष्टाओं के वाक्यों को, अपने

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

धार्मिक नियमों आदि का संग्रह करना, उनमें क्रम-बद्ध करना इत्यादि कामों के लिये उनमें एक जिज्ञासा और तीव्र प्रवृत्ति सी पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्रायः असंगठित, अशिक्षित और असभ्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क में उनको एक तीव्र जागृत भावना में संगठित कर दिया। वे शिक्षित हुये उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुये। प्रायः ७० वर्ष बेबीलोन में रहे होंगे कि बेबिलन पर उत्तर पूर्व से आयेन लोगों के आक्रमण हुए। पारस का सम्राट साइरस (Cyrus) बेबीलोन पर चढ़ आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पदाक्रान्त कर उसको परास्त किया और ५३८ ई. पू. में बेबिलन पर अपना कब्जा किया। फलस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अंग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अंग बना। किन्तु साइरस ने यहूदियों को यहसलम लौट जाने की, और उनका मन्दिर जो विध्वंस हो चुका था फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहूदी लोगों के भुण्ड के भुण्ड बेबिलन से यहसलम लौट कर आये—अब वे सभ्य थे सजग थे, सुसंगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विशाल थी—अनेक बातें गाथायें और कथायें उन्होंने बेबीलोनियन लोगों से सीखी थी—उदाहरणतया “सृष्टि स्रष्टा” की कथा; “जब प्रलय” की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल में आती है।

साथ ही साथ उन लोगों के दृष्टि कोण में भी बहुत परिवर्तन हुआ जो यहूदी लोगों में दृष्टा कहलाते थे । यहूदी लोगों के दो प्रकार के धर्म गुरु होते थे । एक तो पुजारी, जो जेहोवाह के मन्दिरों में रहा करते थे,—उसकी पूजा किया करते थे, और धार्मिक अवसरों पर भेंट चढ़ाते थे । वे जादू-टोणा भी करते थे, और लोगों का भविष्य भी बताते थे । ये धार्मिक समारोह, पूजा भेंट उसी प्रकार के होते थे जैसे प्रायः उसी युग में सौर-पाषाणीय सभ्यता वाले सभी लोगों में होते थे । दूसरे प्रकार के धर्म गुरु "दृष्टा" कहलाते थे । पहले तो इन लोगों में और पुजारियों में विशेष अन्तर नहीं था, जैसे ये लोग भी जादू-टोणा करते थे, पांडित लोगों को उनका भविष्य बताते थे इत्यादि । किन्तु—बाद में, विशेषतया येशीलोन में नई सतों के सम्पर्क में आने के बाद में—एक स्वतन्त्र रूप से उनका विकास हुआ: अब ये मन्दिर और मन्दिर के देवताओं को, पूजा और पुजारियों को निरर्थक बताते थे,—मूढ़ भ्रम मात्र । कभी कभी यास्त्रव में उन्हें आन्तरिक प्रकाश की अनुभूति होती थी, उनकी चेतना बन्धन मुक्त होती थी । ऐसे अवसरों पर वे अनेक निगूढ़तम और दार्शनिक बातें कहजाते थे । ऐसे अवसरों पर उनका बोलने का ढंग यही होता था—“ईश्वर ने मुझ से कहा . . . . . ।” इन्हीं लोगों की प्रेरणा से यहूदी धर्म में वे चले और विचार समाहित हुए जो मानव चेतना

• मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

के विकास की एक उच्चतर स्थिति की ओर निर्देश करते हैं। स्थूल देवी देवताओं के विरवास से-बहु विश्वास जिसमें भय का कम तथा भय अधिक होता था,—उपर उठकर एक परमात्मा का आभास मानव चेतना का होता है—और वह परमात्मा भय का परमात्मा नहीं, किन्तु सत्य का परमात्मा है। इसके अतिरिक्त यह विचार और भावना मानव के सामने आती है कि एक दिन 'समग्र सृष्टि में "सत्य" का राज्य स्थापित होगा और सब लोग सुखी होंगे। इस प्रकार के विचार यहूदी बाइबल में बिम्बरे पड़े हैं।

यहूदी बाइबल (Old Testament) अनुमान है कि नई संगठित भावना, नये विचार, नई प्रेरणा तथा अपने प्राचीन इतिहास के विषय में नया ज्ञान लेकर जब यहूदी लोग पेंथीज़ोन से लौटे (लगभग ५०० ई. पू. में) तभी उनमें यह भावना पैदा हुई थी कि वे अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक मान्यताओं, एवं दृष्टाओं की वाणियों को एक पुस्तक रूप में संगठित कर लें और उनको कम-बहु उमालें। पेंथीज़ोन से लौटने के बाद यह काम शनैः शनैः हुआ। और ऐसा अनुमान है कि लगभग ईसा के २५०—३०० वर्ष पूर्व तक उपर्युक्त सरावों का यथा-यहूदियों का इतिहास, सृष्टि रचना के विचार, आचर व्यवहार के नियम, भजन प्रार्थना, धार्मिक मान्यता

आदि का, उस "पुस्तक" में संमद्ध हो चुका था जिसे 'यहूदियों की बाइबिल (Old-Testament) कहा जाता है। यहाँ केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं है किन्तु इस पुस्तक में उस काल के मिथ मेसोपोटेमिया फलस्तीन, अरब आदि देशों और वहाँ के लोगों के इतिहास पर सफ़ी प्रकार पड़ता है।

यहूदी धर्म की विशेष धार्मिक मान्यतायें:—

(१) यहूदी लोग पूर्णतः अत्राहम की शुद्ध (वर्णसंकर रहित) संतान हैं।

(२) यहूदी जाति (Race) अन्य सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी।

(३) किसी युग में एक मसीहा का अवतार होगा जो देव जेहोवाह द्वारा यहूदी लोगों को दिये गये सभी वायदों को पूरा करेगा। यथा, यहूदी लोगों का इजराइल की भूमि पर सुख समृद्धिपूर्ण प्रभुत्व कायम होगा।

(४) यहूदियों का देवता जेहोवाह अन्य जातियों के देवताओं से बड़ा है। जेहोवाह सब देवों का देव है (और भक्ति शनैः शनैः इस विचार में विकास होता गया) और यह विश्वास बना कि मूर्ति में केवल एक ही सच्चा देव है—और वह एक सच्चा देव जेहोवाह है। इस प्रकार वे धीरे-धीरे एकरसवाद की भावना तक पहुँचते हैं। यह ईश्वर-किर्ती

३ मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

७०. मंदिर में नहीं रहता किंतु अनन्त काल से स्वर्ग में व्याप्त है।
 ७१. ईश्वर के सम्बन्ध में इस विचार-के विकास का अर्थ हुआ कि मूर्ति पूजा, एवं स्थूल देवी-देवताओं में विरवास अज्ञानाधिकार की स्थिति है। प्रारम्भिक मानव ने मानसिक गुलामी की ओर से मानसिक स्वतन्त्रता की ओर प्रगति की। ईश्वर की भावना में ओर भी विकास हुआ और यह विरवास बना कि एक परमात्मा "Righteousness" सत्य का परमात्मा है यहूदी वादयल (Old Testament) में कहीं कहीं इस दार्शनिक विचार भी बिखरे पड़े हैं। यथा—

मचमुच किसी दृष्टा (Prophet) को ऐसी आन्तरिक अनुभूति हुई-होगी। फिर एक अमृत भविष्यवाणी की गई कि एक युग आयेगा जब मानव समाज नैतिकता के व्यवहार में सम्बद्ध होगा और इस दुनिया में मुक्त शांति का राज्य होगा।

७२. धार, धार, इस वाणी ने मानव को प्रेरित किया है और उसके हृदय में आशा का संचार किया है। मैसेपोटेमिया, मिश्र, पश्चिमी एशिया (फलस्तीन, फीनिशिया, सीरिया, थरर) की प्राचीन दुनिया में, प्रारम्भिक मभ्यताओं के विध्वंस होते हुए अंतिम दिनों में, जब मानव पीड़ित था, घबराहट था किन्तु उसे कुछ समझ में नहीं आता था, जब "युगेहित-सम्राटो"

और "देयता सम्राटों" के पुरोहितान और देयतापन में मानव की आस्था की ठेस लग चुकी थी, और उन्हें यह भाव होने लगा था कि मन्दिरों में स्थित देवता वास्तव में कुछ कर नहीं पा रहे हैं,—कुछ कर नहीं सकते हैं,—उस समय अन्धकार में टटोलते हुए प्रारम्भिक मानव के मानस में प्रकाश की यह पहली किरण थी। यह तो पहली ही किरण थी, इसी में से उदभव होने वाला था ईसा का प्रकाश और फिर अनेक शताब्दियों बाद मोहम्मद की ज्योति।

किन्तु यहाँ पर यह न भूलना चाहिये कि उस युग की पूर्व की दुनिया में यथा भारत और चीन में, यहूदी काल के कई शताब्दियों पूर्व भारत में निःश्रेयस, "एक अठ सर्व भूतेषु" (एक में ही सब भूतों में व्याप्त हूँ) के ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी और यहाँ में उसको यह आदरा मिल चुका था कि मानव सपूर्णतः "मुख और निर्भय" हो सकता है। चीन में भी यहूदी काल के अनेक शताब्दियों पूर्व उनके "परिवर्तन के नियम" मय में मानव जीवन और मृत्तिनियमों पर विचार हो चुका था—और चीन में महात्मा कनफ्यूशियस और लाओत्से इन प्राचीन पुस्तकों पर अपनी व्याख्या कर चुके थे।

ऊपर यह भी लिख आये हैं कि फारस के आर्यन सम्राट मादस ने ही बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर, यहूदियों को आज़ा

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

ही थी कि वे यरुसलम लौट जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहूदियों का पर्याप्त संपर्क इन आर्यों से हो चुका था। इन आर्यों का संपर्क भारतीय आर्यों से था, (उनकी भाषा तो भारतीय वैदिक भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती थी ही), इससे अनुमान लगता है कि विनिमय द्वारा भारतीय वैदिक धर्म और दर्शन के विचारों से यहूदियों को कुछ परिचय प्राप्त हो चुका होगा। संभव है यहूदी बाइबल में कहीं कहीं जो दिव्य-दृष्टि-गत दार्शनिक विचार निखरे मिलते हैं वे यहूदी दृष्टियों (Propheets) पर भारतीय मनीषियों के प्रभाव के फलस्वरूप हों।

यह अनुमान मात्र है-इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

४. प्राधुनिक काल में यहूदी-यहूदी लोगों का लगभग १२०० ई. पू. से लेकर जब वे अरब से निकल कर फलस्तीन में घसे थे ५३८ ई. पू. तक का इतिहास जब फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने बेबीलोन साम्राज्य (जिसके अन्तर्गत फलस्तीन भी था) पर अधिकार किया था, हम लिख आये हैं। ५३८ ई. पू. से लगभग ३४० ई. पू. तक अर्थात् लगभग २०० वर्षों तक फलस्तीन पर फारस के सम्राटों का अधिकार रहा।

३४० ई. पू. के आसपास फलस्तीन में सिकन्दर महान के नेतृत्व में ग्रीस वालों का आधिपत्य हुआ। ३२३ ई. पू. में

सिकन्दर महान भी-मृत्यु के बाद फलस्तीन लगभग एक शताब्दी तक मिश्र के ग्रीक सम्राट-टोलमियों के अधीन रहा। फिर लगभग १०० वर्षों के बाद फलस्तीन सीरियन लोगों के अधिकार में चला गया। किन्तु १३० ई पू में फिर यहूदी लोगों ने सीरियनो से लड़ कर यहसलम पर अपना अधिकार किया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। किन्तु यह स्वतंत्रता कुछ ही वर्षों तक कायम रह सकी। अब यूरोप में रोमन जाति का उत्थान हो रहा था। ये रोमन लाग इधर परिया माइनर की तरफ भी आये। जूलियस सीजर के काल में ६० ई पू में फलस्तीन का शासन रोमन गर्बनरो के अधीन रहा। यहूदी लोग येचैन रहते ये-स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न करते रहने थे। अतः में मन् ६६ ई में यहूदिया और रोमन लोगों में भयानक युद्ध हुआ-रोमन जनरल ट्राइट्स ने यहसलम के चारों ओर घेरा डाल दिया-सन ७० में यहसलम का पतन हुआ-रोमन लोगों ने यहूदियों के मंदिरों को जला दिया-इनारा को भीत के घाट उतार दिया हजरों को गुलाम बना लिया-जो यहूदी बचे वे इधर उधर नशों में नितर नितर हो गये-कुछ विरल फलस्तीन में बचे रहे। इस अरसे में एशिया माइनर में यहूदिया के अनिरिक्त जो अन्य कई छोटी छोटी जातियाँ थीं, जैसे फीनिशियन, कनेनाइट, माप्पाइट इत्यादि जिनसे यहूदा लोग के अनेक मगदों और युद्ध हुये थे, सब यहूदा धर्म का इन प्रेरणाओं में कि ईश्वर यहूदों

५ मानव इतिहास का प्राचीन युग (३००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

जाति को गौरवान्वित करेगा और फलस्तीन की सुरम्य भूमि में उनका सुख शान्ति मय राज्य स्थापित करेगा शनैः शनैः यहूदी लोगों में ही, मिलजुल गर्द थी और इस प्रकार यहूदी जाति अर कई जातियों से मिलकर बनी एक मिश्रित जाति थी, किन्तु फिर भी उपरोक्त भविष्यवाणी और धार्मिक भावना उनको सुदृढ़ रूप से एक सूत्र में बांधे रखती थी। वही एक भावना यहूदी लोगों को आज तक भी सुगठित सूत्र में बांधे हुए है और वे अपना पृथक् एक अस्तित्व बनाये हुए हैं-चाहे उनका इस पृथ्वी पर राज्य रहा हो न रहा हो-उनका कोई सुनिरचित घर रहा हो न रहा हो।

फलस्तीन से पृथक् होकर ये लोग दुनिया के अनेक देशों में फैल गये, जहाँ जहाँ भी वे गये इन्होंने अपने धार्मिक भवन स्थापित किये-जहाँ इनके धर्म-गुरु धार्मिक प्रवचन करते रहते थे-मूसा के नियम पढ़ाते रहते थे,-उन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते रहते थे। भिन्न भिन्न देशों में व्यापार, करजा, मूल्य, साहस्यारी करना (कपड़ा ठपार देना) मुख्यतया ये ही दो पेशे इनके पास बचे थे। ईसा की प्रथम शताब्दी से अब से ये अपने देश फलस्तीन से अलग हुए आधुनिक काल में कुछ ही वर्षों पूर्व तक, ये जिन जिन देश में भी रहे, वहाँ प्रताड़ित और पीड़ित रहे, किन्तु अपनी साइबल के

यहूदी (Hebrew) भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान किया, यरुसलम में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १६३३ में जब जर्मनी में नानो हिटलर ने यहूदी लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो फलीप्पीन में यही संख्या में यहूदी आकर बसने लगे। उनकी अनेक वस्तियाँ (Colonies) यहाँ पर खड़ी होगईं।

प्रथम महायुद्ध की भविष्यत्त सं यद्यपि नैश का शासन तो अमरा का देखभाल में था, किन्तु यहाँ के मुख्य रहने वाला अपनी सुसज्जमान थे। वस्तुतः सन् १९७ ई. में फलीप्पीन अपनी सुसज्जमाना ही का पर था, अनपरा जब उन्होंने देखा कि यह संख्या में यहूदी आकर उनके वहाँ में बस रहे हैं तो वे घबराये। सन् १९३३ के बाद उनकी (यहूदियों की) आरानी में अभूतपूर्व बढ़ती गेयर तो और भी घबराये। उन्होंने उपद्रव प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार के सामने मांग पर की कि यहूदियाँ य फलीप्पीन में आना रोक देना चाहिए। यहूदियों और सुसज्जमाना में भयंकर झगडा और हटकर लडाइया होना प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार भा तिनक हाया दश का शासन घरोहर के रूप में था गराई। सन् १९३७ में सरकार ने एक कमीशन बिठाई—पील कमीशन (Peel Commission)। उसने निष्कर्ष का कि फलीप्पीन का अरवा और यहूदियाँ का वाच

५ मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

विभाजन कर देना चाहिए । फलस्तीन का यरुशलम शहर अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के आधीन रहे । विभाजन किसी को भी मान्य नहीं हुआ, न यहूदियों को न मुसलमानों को । भगडे चलते रहे । संधि करवाने के लिए गोलमेज सम्मेलनों की योजना हुई । इतने में द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४४) आरंभ होगया । द्वितीय महायुद्ध के बाद भी फलस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों के भगडे चलते रहे । यहूवी कहते थे फलस्तीन उनका आदि घर है, वहीं उनकी बाइबल का निर्माण हुआ, वहीं उनकी संस्कृति और धर्म का विकास हुआ, वहीं उनके प्रसिद्ध राजा सोलोमन (Solomon) ने आदि देव जेहोवाह (Jehovah) का मन्दिर बनवाया था, जिसका प्रतीक स्वरूप आज भी उस दीवार का एक अंश लब्ध है जो प्राचीन काल में जेहोवाह के मन्दिर के चारों ओर बनी थी (यह दीवार बेल्जिगवाल कहलाती है और यहूदियों की धर्मस्थली है) । मुसलमान कहते थे प्राचीन-काल से (६३७ ई. से) वे यहाँ रहते आये हैं, वहीं उनका घर रहा है, वहीं उनकी आदि मस्जिद "उमर की मस्जिद" है—इत्यादि । इन भगड़ों को निपटाने के लिये राष्ट्रसंघ ने एक मध्यस्थ बैठाने की सोची । उधर अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार १४ मई १९४८ के दिन ब्रिटिश धरोहर (Mandate) की अवधि समाप्त हुई और इस तारीख को ठीक रात्रि के १२ बजे ब्रिटिश हाई कमिश्नर ब्रिटिश फौजों सहित फलस्तीन देश

हुए थे, फिर घेबीलोन का सम्राट् ६०० साली ई पू में यहूदी लोगों को पकड़ कर बेबीलोन ले गया। रोमन लोग अपने सम्राट् (सीजर) की पूजा किया करते थे, और जहाँ जहाँ रोमन लोगों का राज्य था, वहाँ वहाँ सीजर के मन्दिर थे, और रोमन लोग अपने अधीनस्थ लोगों को सीजर की देवता के रूप में पूजा करने को बाध्य करते थे।

मिश्र, मेसोपोटेमिया, इजराइल, सीरीया, फीनिसिया, जूडिया प्रदेशों में जहाँ जल सिंचन का प्रबंध था वहाँ कृषि और पशु पालन मुख्य उद्यम थे, पहाड़ी प्रदेशों में भेड़ बकरी चराना मुख्य पेशा था। शसकाल की राजधानियों एवं व्यापारिक नगरों में फव्वारा चुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन पर पोलिश करना चित्रांकन करना, भवन निर्माण करना, कासा, ताबा, पीतल, सोना, चानी इत्यादि धातुओं सम्बन्धी अनेक उद्यम, समुद्र के किनारे के प्रदेशों में जहाजरानी एवं व्यापार, इत्यादि हलबल चलती रहती थी। गाँवों एवं नगरों में स्थूल देवताओं के मन्दिर थे, उनके पुजारी और पुरोहित होते थे, देवताओं को प्रमत्त करने के लिये, उनसे डरकर मन्दिरों में लोग भेंट चढ़ाते थे, देवताओं के मन्त्रा पुजारिया से लोगवाग अपने नविष्य, सुखदुःख, बीमारी की पूछते रहते थे, जादू-टोना करवाते रहते थे, भेंट पूजा करते रहते थे, ऐसे सङ्कुचित मानसिक विश्वास की यह दुनिया थी। यहूदी जाति के लोगों

• मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

में भी ऐसे ही विश्वास थे, किन्तु यहूदी दृष्टाओं ने अपनी अनुभूतियों से इन मान्यताओं और विश्वासों के स्तर को ऊँचा उठाया, यर्थात् उनमें विकास हुआ, किन्तु एक सीमा तक बढ़कर वे विश्वास भी एक परिधि में बंध गये। विकास होते-होते उनके बंधे हुए जो स्थिर विश्वास बन गये थे वे थे कि—एक ही देव, यर्थात् ईश्वर है, यह सत्य और नैतिकता का ईश्वर है; ईश्वर का एक मसीहा आयेगा—और वह यरुशलम का उत्थान कर, सबूतियों को वहाँ स्थापित कर, उनके नेतृत्व में संसार में सुख, समृद्धि और शान्ति का एक राज्य स्थापित करेगा। उनकी धर्म पुस्तक बाइबल लिखी जा चुकी थी। वे अपने ईश्वर को छोड़ और किसी देव, यहाँ तक कि शासक वर्ग के रोमन लोगों के सीजर-देवता की पूजा मान्य करने को तैयार नहीं थे। और यद्यपि यहूदी लोग थोड़े थोड़े अनेक प्रदेशों में फैले हुए थे, जैसे मिश्र, उत्तर अफ्रीका, ग्रीस, रोम, कार्थेज, एशिया माइनर इत्यादि इत्यादि, किन्तु इन दूर दूर रहते हुए लोगों को उनकी बाइबल और उनका धर्म-संगठन उन सबको एक सूत्र में बांधे हुए था।

ऐसी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ थी जहाँ जूडिया में एक अनुपम यहूदी दृष्टा (Prophet) का उदय हुआ, जिसने अपने यहूदी लोगों के ही संकुचित विचार की, कि

यरुशलम में यहूदियों के अधिनायकत्व में संसार में सुख समृद्धि का राज्य स्थापित होगा, पत्रियां उड़ाईं; एक ऐसे साम्प्रदायिक ईश्वर की जगह जिसके लिये यहूरी लोग ही विशेष कृपा के पात्र थे, एक सार्वभौम ईश्वर की, सत्य अहिंसा और प्रेम के ईश्वर की असदिग्न रूप से प्रतिष्ठापना की और मुक्त घोषणा दी, कि ईश्वर का राज्य (Kingdom of Heaven) अन्यत्र नहीं सिन्तु मानव के मन में ही, मानव के अंतर में ही अधिष्ठित है। तत्कालीन मामसिफ विकास की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक क्रान्तिकारी घोषणा थी। जिस व्यक्ति ने यह क्रान्तिकारी घोषणा की, उसके उदय होने के कई शताब्दियों बाद, उसके व्यक्तित्व को केन्द्र बना ईसाई धर्म का संगठन हुआ, जो आज संसार के संगठित धर्मों में एक प्रमुख धर्म है। यह व्यक्ति—यह यहूरी दृष्टा था, ईसा मसीह (Jesus Christ)। जूडिया प्रदेश के बेतलहम (Bethlehem) नगर में इसका जन्म हुआ, कौनसे सन् में जन्म हुआ यह निश्चित नहीं, कुछ विद्वानों का मत है कि ई० पू० ४ में इसका जन्म हुआ। नासरेत (Nazareth) नगर में इसने अपना बचपन व्यतीत किया, फिर युवा होने पर सत्य अनुभूत करने विचार करने चारों ओर लोगों से, उन्हीं की यहूदी भाषा में कहना, इसने प्रारम्भ किया। आकर्षक इसका व्यक्तित्व होगा, और

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

नरक और मधुर इसकी वाणी। क्योंकि इसकी बात को सुनने के लिये लोगों के भुन्ड के भुन्ड इसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। उसको वाणी सुनकर लोगों को शान्ति मिलती थी, ध्यानरुद को अनुभूति होती थी, और विरोधतः गरीब, बीमार, इतरीश्वित लोगों में एक अद्भुत आशा का संचार होता था। लोगों ने जो कि विरोधतः यहूदी ही थे ममम्मा उनका मसीहा आया है, यहूदियों के पूरेज इमाहीम को जो पायदा ईश्वर ने दिया था कि एक मसीहा आयेगा और यह यरुशलम में यहूदी राज्य पुनः स्थापित करेगा—लोगों ने ममम्मा ईश्वर का पायदा पूरा हो रहा है।

धन ऐश्वर्य से विलकुल विरक्त, गरीब लोगों के यहा भिच्चा से अपना पेट भरते हुए, इस प्रकार घूमते फिरते, युवा-वस्था में ईसा सन ३० ई. मे. जब रोम का सम्राट टिपेरस था और इजराइल (फलीस्तीन) में रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट (Pontius Pilate) का शासन, यहूशलम नगर में प्रविष्ट हुआ। उसने अनेक भक्त और अनुयायी उसके साथ थे, सब को यही विश्वास था कि यह अनुपम व्यक्ति यरुशलम में नये राज्य की स्थापना करेगा, उसकी अलौकिक शक्ति में उन्हें किंचित मात्र भी संदेह नहीं था।

ईसा यरुशलम में प्रविष्ट हुआ, यरुशलम के लोगों ने

(यहूदियों ने) उत्साह पूर्वक उसका स्वागत किया, एक भीड़ उसके चारों ओर एकत्रित होगई, और इस भीड़ और अपने भक्त अनुयायियों के साथ वह सीधा यरूशलेम के मन्दिर (यहोशह यहुदी ईरयर का नाम) के द्वार पर गया। यहां व्यापारी लोग, मन्दिर के देवता में विश्वास करने वाले लोगों ने अपनी मेजों पर पैसे गिनवा गिनवा कर, अपने दिक्कों में से फाकताओं को मुक्त कर रहे थे; लोगों का ऐसा विश्वास था कि ऐसे फाकताओं को मुक्त करवाने से 'विपदा' प्रसन्न होता है। ईसा ने पहिला काम यही किया कि इन व्यापारी लोगों की मेजों को उलट दिया और अंध विश्वासी लोगों को ताड़ना ली। एक सप्ताह तक जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी मुक्त वाणी लोगों को सुनाता रहा; अनुयायियों को भरोसा रहा, नया राज्य स्थापित होने वाला है। किन्तु उधर यहूदी धनी पुजारी लोग, अपने प्राचीन विचारों और मान्यताओं में आरुढ़, समझने लगे कि ईसा तो उनकी ही गद्दी उखाड़ फेंकने आया है, वह उनकी दार्शनिक (यहूदी दार्शनिक) में निर्देशित किसी भी आचार का पालन ही नहीं करता; और रोमन अधिकारी समझने लगे ईसा राज्य-क्रान्ति करने आया है। अतएव यहूदियों के पुत्रारियों ने ईमांसीह के विरुद्ध रोमन राज्याधिकारियों से शिकायत की, रोमन शासकों के प्रति अपनी राज्य-भक्ति का परिचय दिया। रोमन शासक ऐसा चाहते ही थे, तुरन्त उन्होंने

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

शिकायत पर गोर किया। और एक दिन यरुशलम के जेथेस्मेन बाग में ईसा पकड़ा गया, रोमन कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, यहूदियों के बड़े पुजारी केकस ने आरोपकारियों का नेतृत्व किया, और रोमन गवर्नर पोर्टियस पाइलेट ने ईसा को पासी की सजा सुनाई। ईसा के भक्त और अनुयायी ईसा को छोड़ गये, अकेला ईसा फांसी का क्रोम उठाये। धका भूखा व्यासा, लड़-गढ़ाता हुआ यरुशलम की गोलगोथ नामक पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ उसे सूली पर चढ़ाया जाने को था, ईसा को मूली पर चढ़ा दिया गया। और अन्तिम पलों में एक बार वह चिल्लाया 'मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, क्यों तुमने मुझसे विसार दिया है।'—और वह मर गया। इस प्रकार अन्त हुआ उस अनुपम व्यक्ति, यहूदी दृष्टि, ईश्वर के भक्त, ईसामसीह का।

इस प्रकार की है ईसामसीह की जीवन कथा जिसकी भाँती हमें केवल ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल (New Testament) के प्रथम चार गोस्पल्स (Gospels), अभ्यासों, में मिलती है, जो ईसा की मृत्यु के ४०-६० वर्ष बाद लिखे जा चुके थे। जीवन के उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा और किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना का पता नहीं लगता। युवावस्था में ईसा ने जब जूडिया प्रदेश के गेलीली प्रांत में अपनी चाणी कढ़ना प्रारंभ किया था उसके पहिले उसने अपना

जीवन कदा और कैसे बिताया इस संबंध में कोई भी बात निश्चित ज्ञात नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गेलीली में उपदेश देना प्रारंभ करने के पहिले, ईसा ने ईरान, मध्य एशिया, यहाँ तक की उत्तर पश्चिम भारत में भी भ्रमण किया था, जहाँ उस समय प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था और जहाँ दूर-दूर देशों के विद्यार्थी, पढ़ने आते थे। यहाँ पर कुछ और हिन्दुधर्म के प्रभाव उस पर पड़े थे; कई यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि उत्तर-पश्चिमी हिन्दुधर्म में जिस भक्तिभाव का स्फूर्ति हुआ, वह ईसा मसीह का ही प्रभाव था। किंतु इस विषय में कुछ भी निश्चित-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, ये केवल अनुमान मात्र हैं, और अनुमान भी ऐसे तिनका आधार बहुत कमजोर है।—यैसा उनकी जीवन सक्थी धार्मिक गाथाएँ तो अनेक प्रचलित होगई हैं, जैसी मर्याद धर्म सस्थापक के संबंध में उनके धर्मानुयायियों में प्रचलित होजाया करनी हैं। उदाहरण स्वरूप—ईसा का कोई पिता नहीं था, पञ्चोक्तिक रूप से वह “माता मेरी” (Mother Mary) के गर्भ से पैदा हुआ, उसके दुःखनाये जाने के बाद उसका शरीर उत्र में नहीं मिला, वह तो सीधा स्वर्ग में चला गया था, इत्यादि। कई हिन्दू संस्कारों ने, जिनका अर्थ अत्यन्त ही अविश्वसनीय है,—अनार की-यह सृष्टि बड़ी विष्णुपता यत्नात्ने द्वारा की अवतारी-पुरुष के अत्यन्त में वायव्य या आनुरिक किसी भी प्रकार-यह अत्यन्त-या विरोध नहीं होता, ईसा को ईश्वर का

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अवतार माना है। किंतु वाइजल सबंधी साहित्य के अधिकारी विद्वानों ने स्वयं कहा है कि चाहे वह ईश्वर का पुत्र रहा हो, किंतु आज्ञा पालन का पाठ तो उसने वास्तविक जीवन के कई अनुभवों के बाद ही सीखा, एवं ईश्वर के सामन अन्त करण की इस सहज समर्पण, एवं पूर्ण शरणागति की स्थिति उक्त कि जब वह पिल्ला-जठा "मेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं", अनेक दर्द पूर्ण अन्तर्द्वन्द्वों के उपरान्त ही पहुँच पाया था। इससे यही अनुमान लगता है कि इसा का मरु मानवीय व्यक्तित्व था जो स्वयं अनुभूत भावनाओं और विचारों में से गुजरता हुआ 'मुक्त चेतना' की स्थिति तक पहुँचा था। और उन उसने निर्भय मुक्त स्वर से मानव को कहा था।

इसा का उपदेश:- कि परमात्मा एक है, जो हम सबका दयालु पिता है और हम सब उसके समान भाव से पुत्र। एतदर्थ हम सब मानव प्राणी समान भाई भाई। "ईश्वर का राज्य" (Kingdom of Heaven) इस समारंभ में स्थापित होगा। एक ईश्वरीय राज्य प्रत्येक प्राणी के अंतर में भी स्थित है, अपने अंतर में प्रत्येक प्राणी इसी अनुभूति कर-इसको प्राप्त (Realize) करे।

पदी हुई गद्दा था, व्यवस्था १९१४ ई. तक।

शुद्धि ने यह बातें प्रहण नहीं की थीं, बरन् ये बातें थीं स्वयं अनुभूत, मानों स्वतः ही ईसा के अंतर में प्रकाशित हो उठी हों; और ईसा का अंतर इन प्रकाश की किरणों को छिलते हुए कमल की तरह आत्मसात कर गया हो। इसीलिये उसकी वाणी आकर्षक थी, सच्ची। इसीलिये उसकी वाणी बारम्बार द्वाइजाने पर भी युग युग में फिर फिर सुमरित हो उठती है।

पच्छिमी प्रदेशों में उन लोगों के लिये जिनको यह वाणी सुनाई गई, यह एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी वाणी थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि ईश्वर का राज्य मानव का अंतस् में ही स्थित है, और मानव स्वयं अपने अंतस् में ही उस ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करे; त्याग, सेवा, प्रेम और अहिंसा के व्रत को अगताते हुए सम्पूर्णतया अपने आपको ईश्वर में समर्पित करके, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर यह एक संदेश था कि मानव, एव ससार का कल्याण इसी में है, ईश्वर राज्य (धर्म राज्य) की स्थापना वहाँ हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करले। इस संदेश की तुलना कीजिये 'आज' २० वीं शताब्दी के महानवम विज्ञानवेत्ता आइनस्टाइन के शब्दों से। एक प्रश्न के उत्तर में कि किसी प्रकार मानव और समाज का नैतिक उत्तर ऊँचा किया जा सकता है, आइनस्टाइन ने कहा था:—“कोई साधारण (General) तरीका नहीं हो सकता।”

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

प्रत्येक पुरुष या स्त्री अपने-आपके सुधारण प्रारंभ करे। आजकल हम त्याग की अपेक्षा सफलता को अधिक महत्व देते हैं। इस लिये लोग महत्वा काँची हो गये हैं। यह महत्वाकाँछा ही मानव की सबसे बड़ी शत्रु है हमें धन (Dollars) एकत्रित करना नहीं किंतु सेवा करना सीखना चाहिये।” यही ब्राह्मण की स्थिति है। ईसा का संसार त्याग का संसार है, सेवा का संसार है, एक दूसरे के प्रति सचेदनात्मक अनुभूति का संसार है।

ईसा की विशालता में सकुचितता को स्थान नहीं; ईश्वर सार्वभौम है, यह फेसल यहूदियों का ईश्वर नहीं। यहूदी यह बात तो मानने लग गये थे किंतु उन्होंने ईश्वर को सौदागर देवता भी समझ रक्खा था, जिसने यहूदियों के पूर्वज अब्राहम से यह वायदा किया था कि वह यहूदी राज्य और यहूदी गौरव को पुनः स्थापित करेगा। ईसा ने घतलाया कि ईश्वर को कोई विशेष जाति, या देश, या राष्ट्र प्रिय नहीं, उसके सम्मुख सब बराबर हैं। ईश्वर के राज्य में (राम राज्य में) किसी को भी कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष रियायत या कूट नहीं। ईसा अपनी बातों को, अपने भाषों को छोटी छोटी कहानियों (Parables) के रूप में प्रकट किया करता था, यह ढंग ऐसा था जो सीधा हृदय पटल पर जाकर चोट करता था। ईसा ने

बतलाया कि मानव हृदय में जब ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है तो उसके सामने भाई, बहिन, माता पिता का कोई संबंध नहीं ठहरता, इन सब संबंधों को भूल कर वह केवल ईश्वर प्रेम के अग्राह सागर में अवनमन करने लग जाता है।

धन, वैभव, लालच, और लोभ ईश्वर के साम्राज्य तक पहुँचने में बहुत बड़े बाधक हैं। उसने कहा, "एक ऊँट के लिये यह आसान है कि वह मुँह के छिद्र में से पार हो जाये, किंतु एक धनी के लिये संभव नहीं कि वह 'ईश्वर राज्य' में प्रवेश पा सके।" 'फिर इसाने' धर्मियों उदाई ऐसी भावनाओं की जो शास्त्र आचार विचार, परम्पराओं में ही धर्म की स्थिति मानते हैं। वास्तविक धर्म वास्तविक में नहीं, वह तो केवल बाह्य मात्र है, वास्तविक धर्म स्थित है, मानव हृदय की भावना में, अंतस् के सत्य में।

पैमी दुनिया में (विशेषतः पच्छिमी प्रदेशों में यथा, फलस्तीन, सीरिया, गैशिया माइनर, मेसोपोटेमिया, अरब निभ में) जहाँ ईसा के प्रायः १० हजार वर्ष पूर्व से ईसा के (Old) रवाओं के नय से प्राप्त थे, पुत्रों और पुत्रियों के, जादू टोणे और

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

भविष्य वाणियों के चक्कर में फँसे हुए थे जो निडर हो स्थूल देवी देवताओं के अज्ञानाधिकारपूर्ण भावनाओं को ध्वस्त नहीं कर सके थे, जहाँ धर्म में देव के प्रति प्रेमानुभूति नहीं किंतु भयानुभूति होती थी। एक ऐसी वाणी का उदय होना जो 'एक' दयालु परमात्मा की स्थापना करती थी, जो ईश्वर का स्थान मन्दिर या कोई अन्य लोक नहीं किन्तु मानव अंतर में ही बतलाती थी, जो व्यक्तिगत प्रेम, सत्य और भावुभाव में ही ईश्वरत्व निहित मानती थी, सचमुच मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी वाणी थी; "मानव चेतना" के उच्च विकास की द्योतक। माना सब प्राणी इस उच्चतर चेतना की उपलब्धि नहीं कर सके, किन्तु उनको इस बात का ज्ञान अवरय हुआ कि मानव चेतना का इतना उच्चतर विकास संभव है।

मानव की कहानी में ईसामसीह एक ज्योति है जो भ्रान्तिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं से जड़ड़े हुए मानस को विमुक्त करती है, और मानव को यह आश्वासन देती है कि इसी संसार में रामराज्य स्थापित होगा, कि मानव अपने अंतस् में ही ईश्वर के दर्शन करेगा। यह ज्योति युग युग तक मानव को उसके अधकारमय काल में, उसकी निःसहाय पड़ियों में एक सहारा देती रहेगी।

ईसा के उपदेशों पर ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार'

जब ईसा को पकड़ लिया गया था, उसी समय उसके अनुयायियों भक्तों और मित्रों ने उसको बिसार दिया था। रोमन कोर्ट में पेशी के वक्त अनेक उसके तथाकथित भक्त ही उसका विरोध कर रहे थे। ईसा अकेला था, गोलगोथा पहाड़ी पर, संध्यावेला में ईसा को मूली पर चढ़ा दिया गया; उस दृश्य को देखने तक के लिए कुछ थोड़े से मित्रों और कुछ दुःखित बुद्धिया स्त्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं था। एक साधारणसी यह घटना हुई, उस समय के इतिहास में इसका कोई महत्व नहीं था। जैसे और अपराधी लोग सूली पर चढ़ा दिये जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे ही ईसा की मृत्यु हो गई। किन्तु कुछ ईसा के चेले जो अपनी मसीहा की मृत्यु को इतना साधारण सा समझना ग़रार नहीं कर सकते थे, यह कहने लगे कि ईसा का शरीर कब्र में से जगकर उठा और आकाश में से होता हुआ वह ईश्वर के पास पहुँच गया। फिर उनमें कहानी फैलने लगी कि ईसा फिर इस दुनिया में आयेगा, और मानव जाति का न्याय करने बैठेगा। संभव है, ईसा के इन भक्तों का ऐसा रहना उनकी तीव्र श्रद्धा भावना के फलस्वरूप हो, परं उनके मानस पर प्राचीन जादू-टोना सगंधी मान्यताओं का प्रभाव हो,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

यह ग्रीक दृष्टि जो वस्तुओं और घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से विरलेषण किया करती थी, इन लोगों के पास नहीं थी।

अतएव ईसामसीह की वास्तविक घाणी और ऐसी मान्यताएँ एक साथ घुल मिल गईं। ईसा के ये भक्त अपना जीवन सचमुच बहुत ही सरलता और सचाई के साथ रिताते थे, सरल प्रेम भावना उनके हृदय में वास करती थी, किन्तु उनके धार्मिक विरवास उपरोक्त कल्पित कहानियों के आधार पर बनते जा रहे थे। ईसा के सूली पर चढ़ जाने के बाद लगभग ६०-७० वर्षों में ईसाइयों की माइनल (New Testament) के ये प्रथम चार अध्याय जिन्हें गोसपल्स (Gospels) कहते हैं लिखे जा चुके थे। इन्हीं गोसपल्स में ईसा के जीवन की घटनाओं का वर्णन है एवं ईसा की घाणी या ईसा के उपदेश संग्रहित हैं। यह बात सत्य है कि इन गोसपल्स में प्राचीन मान्यताओं के फलस्वरूप एवं भट्ठा भावना से प्रेरित होकर अनेक अनैतिहासिक बातें आ गई हैं एवं ईसा की मर घाणी या उपदेश सर्वथा उसी रूप में जिस रूप में वे ईसा के मुख से उच्चरित हुए थे संग्रहित नहीं हैं, किन्तु फिर भी ईसा की भावना और ईसा की आत्मा हमें उन सरल कवित्वमय गोसपल्स में शुद्ध रूप से झलकती दिखलाई देती है। अनेक काल्पनिक बातें होते हुए भी उनमें वास्तविक वस्तु और सत्य छिप नहीं पाया है।

ईसा के ये साधारण भक्त ही ईसा के सन्देश के सर्व प्रथम करने आसपास के लोगों में, जूडिया और सीरीया में लेगये। उस समय फलस्तीन, सीरीया, यशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका, मोस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रदेशों में रोमन सम्राटों का साम्राज्य था, सब धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन इन्हीं के बनाये हुए नियमों के अनुसार चलता था। नगरों में रोमन देवताओं और रोमन सम्राटों के मन्दिर थे जिनकी पूजा सख्ते करनी पड़ती थी और जिनके आगे सड़को सिर मुझाना पड़ता था। रोमन शासक वर्ग खूब फेरवर्ष और ठाठगाठ से रहते थे, बाकी अनेक लोगों की स्थिति गुलामों जैसी थी। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में ईसा के ये प्रारम्भिक भक्त लोगों में ईसा का सन्देश फैलाने लगे। अभी तक ईसा के उपदेशों से किसी संगठित धर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी।

इसी समय एक अन्य उपदेशक का आगमन हुआ। जन्म से वह यहूदी था और उसका यहूदी नाम 'साल' था। इसका रोमन नाम "पॉल" (Paul) हुआ। ईसा का नाम सुनने के पहिले से ही वह एक धार्मिक शिक्षक था, और उस काल में यहूदी, ग्रीक और रोमन लोगों में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और निरवाकों का उसे खूब ज्ञान था। वह ईसा नसीह के जीवन काल में उपस्थित था किन्तु ईसा को उसने कभी

देखा नहीं। ईसा के आदि अनुयायियों के सम्पर्क में आने के बाद वह स्वयं भी ईसा का भक्त बन गया, किंतु उस समय में प्रचलित अन्य मान्यताओं के आधार पर एवं कई अपने मौलिक विचार लेकर उसने ईसा के आदि उपदेशों को अपना ही एक संगठित रूप दिया और इस प्रकार संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म के तत्व तो ईसा की घाणी में ही निहित थे, किंतु उनको संगठित सामाजिक रूप देकर एक मत (Creed) के रूप में प्रतिष्ठापन करने का काम पाल ने किया। ईसाई बाइबल के उपरोक्त चार गोस्पल्स (Gospels) के अन्त में कुछ और अध्याय हैं जिन्हें ऐपिस्टल्स, ऐक्ट्स (Epistles, Acts) कहते हैं, इन्हीं में पाल के विचार संप्रदित हैं। ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन लिखित आगम (Scriptures) इसी सन दूसरी शताब्दी के प्रारंभ के मिलते हैं। ये हस्त लिखित पन्ने हैं जो मिथ के पेपीरस (Papyrus पेपीरस वृक्ष की छाल) पत्रों पर लिखे हैं। संगठित ईसा धर्म में ईसाई के पूर्वकाल में प्रचलित मंदिर, बलि, वेदी, भेंट चढाना, पुजारी, पुरोहित आदि रस्मों का समावेश हुआ, चाहे भिन्न रूप में ही सही। मंदिर के स्थान पर गिरजा घर आया, पुजारी पुरोहित के स्थान पर पादरी, मूर्ति की जगह क्रोस (+)। पाल ने यह बतलाया कि ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना तो ईश्वर की वेदी पर मानव के पापों के प्रायश्चित

स्वरूप एक बलिदान (Sacrifice) था । इस प्रकार सगठित ईसाई धर्म का उपदेश उसने जगह जगह पर धूम कर दिया और ऐसा माना जाता है कि उस काल में ईसाई धर्म के प्रसार में उसी का हाथ सबसे अधिकदस्त था । उसकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य के साधारण लोगों में धीरे धीरे प्रसार होता गया । ईसा की दो शताब्दियों तक किस प्रकार इसका प्रसार हुआ, किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में उन लोगों में भिन्न भिन्न विचारों, आचारों और धार्मिक रस्मों का विकास होता रहा, यह बहुत कम ज्ञात है । किन्तु इतना निश्चित है कि अन्य लोगों के धार्मिक आचार विचारों में और इन लोगों के धार्मिक आचार विचारों में, परस्पर विनिमय होता रहा । अनेक गिरजाघर बनते रहे और कमवार पदाधिकारी पादरी लोग उनका संचालन करते रहे । इसके साथ ही साथ चौथी शताब्दी में स्वयं ईसाइयों में ईसा की याणी को लेकर जो गौसपत्त में सम्प्रहित थी, और जो ईसा की सूती के बाद ६०-७० वर्षों तक सम्प्रहित हो चुकी थी, अनेक भगड़े और यात्र विवाद होने लगे । वे भगड़े और यात्रविवाद यहां तक बढ़े थे कि परस्पर हिंसात्मक लड़ाइयां होती थीं, हत्याएं होती थीं, विरोधियों को जला दिया जाता था इत्यादि । ईसा ने कहा था—“मैं परमात्मा का पुत्र हूं और मानव का पुत्र भी ।”—इसी बात को लेकर प्रश्न उठने लगे क्या ईसा स्वयं ईश्वर था, या ईश्वर ने उसको रचा था ? कोई-ईसाई

धर्मज्ञ कहने लगे ईसा ईश्वर से छोटा था, किन्हीं धर्मज्ञों ने पिता पुत्र और पवित्रदूत (Holy Ghost) की कल्पना रखी, और कहने लगे ये तीन भिन्न भिन्न प्राणी थे, किंतु एक परमात्मा। इन्हीं प्रश्नों को लेकर वादविवाद में अनेक दार्शनिक विचार भी प्रकट हुए। अन्त में यह सिद्धान्त कि पिता (ईश्वर), पुत्र (मानव), होलीघोस्ट (Holy Ghost) सब एक ही परमात्मा में समाहित हैं, स्वीकार कर लिया गया था। इसी अरसे में रोमन सम्राटों का ध्यान इस बढ़ते हुए संगठित धर्म की ओर गया जिसके अनुयायियों के अनेक समाज संगठित हो चुके थे। सम्राटों को यह भास होने लगा कि ये लोग विद्रोहकारी थे, क्योंकि ये रोमन सम्राट "सीजर" को देव तुल्य नहीं समझते थे और न 'सीजर' के मंदिर में पूजा करने को तैयार होते थे। साथ ही ये लोग रोमन परम्पराओं, आचार विचारों की अवहेलना करते थे, ग्लेडियेटर खेलों का विरोध करते थे, वे ग्लेडियेटर (Gladiator) खेल जो कि रोमन सम्राटों के प्रमोद के साधन थे, जिनमें गुलाम पहलवान लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल करते थे, मारते थे, या वे पहलवान लोग बगली जानवरों से लड़ते थे। अतएव रोमन सम्राट इन ईसाई लोगों से चिढ़ गये थे और उन्होंने इनका दमन करना प्रारंभ कर दिया। हृदयहीन दमन की सीमा पहुँची सम्राट डायोक्लेशियन के काल में (चतुर्थशताब्दी के आरंभ में)

जन गिरजाओं की सत्र धन सम्पत्ति को लूट लिया गया, वाइबल की पुस्तकें (जो उस काल में सत्र हस्तलिखित थीं) एवं अन्य धार्मिक लेख जला दिये गये, अनेक फट्टर धर्मावलंबियों को फासी दे दी गई, और रोमन साम्राज्य में किसी भी ईसाई को किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं रहा। यह दमन चलता रहा किंतु ईसाई समाज दृढ़ न सख, ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या में अभिवृद्धि होती रही, विरोधवा सायद इसलिये कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक संगठन विघटित होता जा रहा था, उसमें विच्छेदन प्रारम्भ हो गया था, कोई एक आदर्श, कोई एक भावना नहीं बचपाई थी जो समस्त समाज को एक सूत्र में बांधे रखती, जो जन साधारण को प्रोत्साहित और असाहित करती रहती कि वे अपने संगठित रूप को बनाये हुए रहते चले। दूसरी ओर ईसाई समाज में एक संगठित, व्यवस्थित दग आने लगा था। एक प्रात का ईसाई व्यापारी किसी भी दूसरे प्रात में चला जाता था तो वहा ईसाई समाज में उसका स्वागत होता था और उसको हर प्रकार का सहकार मिलता था, मानो साम्राज्य के सब प्रातों में किसी एक ही भावना से प्रेरित, समान आदर्शों से अनुप्राणित सब ईसाई मतवलंबियों का एक ही समाज हो।

फिर रोमन साम्राज्य के इतिहास ने पलटा खाया। सन् ३२४ ई में कॉन्स्टेनटाइन महान (Constantine, The Great) रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। उसने

मान्य इतिहास व प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अपनी तीव्र बुद्धि से देखा कि रोमन समाज विच्छिन्न होता जा रहा है उसको एक सूत्र में बांधे रखने के लिये किसी एक नैतिक आदर्श की आवश्यकता है। उसने देखा कि साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों के अनेक लोगों में प्रचलित ईसाई धर्म ऐसा आदर्श दे सकता है जिसके सूत्र में साम्राज्य के सब लोगों की संगठित किया जा सके, अतएव उसने ईसाई धर्म को मान्यता दी। ईसाइयों के विरुद्ध दमन चक समाप्त हुआ और कुछ ही वर्षों में ऐसा वातावरण उपस्थित हुआ कि ईसाई मत रोमन साम्राज्य के सब प्रान्तों में, यथा ग्रीस, इटली, इजराइल, सीरिया, स्पेन, फ्रांस (गॉल) में, राज्य धर्म के रूप में स्थापित हो गया। फिर कॉन्स्टेन्टाइन महान् ने देखा कि ईसाई धर्म में अनेक वाद विवाद एवं भिन्न भिन्न धार्मिक आचार प्रचलित हैं, अतएव सम्पूर्ण ईसाई समाज में एक ही प्रकार के नियमों, आचार, परम्पराओं और मान्यताओं का प्रचलन हो, इस उद्देश्य से उसने सब ईसाई धर्म गुरुओं एवं गिरजाओं की एशिया माइनर के निसीया नामक नगर में सन् ३२५ ई. में एक बृहद सभा बुलवाई और उसमें अनेक वाद विवादों के बाद कॉन्स्टेन्टाइन के निर्देशानुसार ईसाई धर्म और मान्यताओं का एक रूप स्थापित किया गया। आज संगठित ईसाई धर्म का जो रूप प्रचलित है वह उसी के अनुरूप है जिसका निर्माण उपरोक्त निसीया सम्मेलन में हुआ था।

सन् ३२५ ई. के बाद भी ईसाई समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिये और सत्र धार्मिक मान्यताओं का एक रूप स्थापित करने के लिये कई सम्मेलन भिन्न भिन्न रोमन सम्राटों ने बुलाये थे। इनके फलस्वरूप धर्म सम्बन्धी सत्र अधिकार चर्च (Church=गिरजा) में केन्द्रीभूत होते गये, और चर्च की शक्ति यहाँ तक बढ़ी कि वह कहीं भी किसी मठार के मतभेद को दबा सकती थी। धीरे धीरे पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समस्त रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति आगई थी कि साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्राचीन देवालय, मन्दिर (प्राचीन भिन्न भिन्न देवताओं के) ईसाई गिरजा बन गये थे और सत्र पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूर्तिपूजक (Pagan), मन्दिर और पुजारियों का धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था। उन देशों में प्राचीन सभ्यताये (जिनका मानसिक आधार अनेक देवी देवताओं की भयकृत पूजा, पुजारियों की शक्ति में आस्था, इत्यादि था) प्रायः समाप्त हो चुकी थी, यदि प्राचीन सभ्यतायें शेष भी थीं तो परिवर्तित रूप में। उन देशों में वास्तव में अब एक नया मानव उत्पन्न रहा था।

ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही, भिन्न भिन्न शताब्दियों में यथा चौथी से दसवीं ग्यारवीं शताब्दी तक जितने भी असभ्य लोग यथा फ्रैंक, नोर्समैन, वैंडल्स, गोथिक

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

एवं बलगर्भ लोग जिनका कोई भी संगठित धर्म नहीं था (असभ्य स्थिति में केवल हिन्दी आदिकालीन जातिगत देवताओं (Tribal Gods) में मान्यता थी) रोमन साम्राज्य में उत्तर या उत्तर पूर्व से आते गये, सब ईसाई धर्म में प्रतिष्ठित होते गये। ये ही असभ्य लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश पाते गये आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईंग्लैंड इत्यादि राष्ट्रीय राज्य स्थापित किये हुए हैं। किन्तु हम जानते होंगे कि इन समस्त देशों के ईसाई, आज ईसाई धर्म के एक रूप को नहीं मानते। ईंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि प्रोटेस्टेंट (Protestant) धर्म को मानते हैं; ग्रीस, बाल्कन प्रायद्वीप के देश, एवं रूस, "ओरथोडोक्स चर्च", अर्थात् सनातन प्राचीन गिरजा धर्म को मानते हैं, एवं इटली, स्पेन दक्षिण अमेरिका "रोमन कथोलिक" धर्म को। यह विभेद कैसे ?

सन् १०५४ ई. तक तो ईसाई मत की एकता बनी रही। उस समय रोमन साम्राज्य के दो अंग थे:—एक पूर्वीय जिसकी राजधानी कन्स्तान्टिनिया थी और जहाँ ग्रीक भाषा और ग्रीक प्रभाव विशेष था, दूसरा पच्छिमी अंग जिसकी राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोप कहलाता था, उसकी शक्ति बढ़ी चढ़ी थी यहाँ तक कि पच्छिमी 'एनिम रोमन साम्राज्य' के सम्राट भी उसके अधीन थे। उसने पोपणा की

सन् ३२५ ई. के बाद भी ईसाई समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिये और सत्र धार्मिक मान्यताओं का एक रस दायम रखने के लिये कई सम्मेलन भिन्न भिन्न रोमन सम्राटों ने बुलाये थे। इनके फलस्वरूप धर्म सम्प्रन्धी, सत्र अधिकार चर्च (Church=गिरजा) में केन्द्रीभूत होते गये, और चर्च की शक्ति यहाँ तक बढ़ी कि वह कहीं भी किसी प्रकार के मतभेद को दबा सकती थी। धीरे धीरे पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समस्त रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति आगई थी कि साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्राचीन देवालय, मन्दिर (प्राचीन भिन्न भिन्न देवताओं के) ईसाई गिरजा बन गये थे, और सत्र पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूर्तिपूजक (Pagan), मन्दिर और पुजारियों का धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था। उन देशों में प्राचीन सभ्यताएँ (जिनका मानसिक आधार अनेक देवी देवताओं की भयकृत पूजा, पुजारियों की शक्ति में आस्था, इत्यादि था) प्रायः समाप्त हो चुकी थी; यदि प्राचीन मान्यताएँ शेष भी थीं तो परिवर्तित रूप में। उन देशों में वास्तव में अब एक नया मानव बस रहा था।

ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही; भिन्न भिन्न शताब्दियों में चथा चौथी से दसवीं ग्यारवीं शताब्दी तक जितने भी असभ्य लोग यथा फ्रैंक, नोर्समैन, वैनडल्स, गोथिक

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू से ५०० ई. तक)

एवं बलगर्भ लोग जिनका कोई भी संगठित धर्म नहीं था (असभ्य स्थिति में केवल हिन्दी आदिकालीन जातिगत देवताओं (Tribal Gods) में मान्यता थी) रोमन साम्राज्य में उत्तर या उत्तर पूर्व से आते गये, सब ईसाई धर्म में प्रतिष्ठित होवे गये। ये ही असभ्य लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश पाते गये आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईंग्लैंड इत्यादि राष्ट्रीय राज्य स्थापित किये हुए हैं। किन्तु हम जानते होंगे कि इन समस्त देशों के ईसाई, आज ईसाई धर्म के एक रूप को नहीं मानते। ईंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि प्रोटेस्टेंट (Protestant) धर्म को मानते हैं; ग्रीस, बाल्कन प्रायद्वीप के देश, एवं रूस, "ओरथोडोक्स चर्च", अर्थात् सनातन प्राचीन गिरजा धर्म को मानते हैं, एवं इटली, स्पेन दक्षिण अमेरिका "रोमन कथोलिक" धर्म को। यह विभेद कैसे ?

सन् १०५४ ई तक तो ईसाई मत की एकता बनी रही। उस समय रोमन साम्राज्य के दो अंग थे:—एक पूर्वाय जिसकी राजधानी कन्स्तान्टिनिया थी और जहाँ ग्रीक भाषा और ग्रीक प्रभाव विरोध था, दूसरा पच्छिमी अंग जिसकी राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोप कहलाता था, उसकी शक्ति बढ़ी चढ़ी थी यहाँ तक कि पच्छिमी 'पवित्र रोमन साम्राज्य' के सम्राट भी उसके आधीन थे। उसने पोपशा की

कि वह समस्त ईसाई समाज का प्रमुख पादरी (पोप) था। पूर्वीय रोमन साम्राज्य में कस्तुनतुनिया की गिरजा का पादरी और न वहाँ का सम्राट इस हक को मानने के लिये तैय्यार थे, अतः वाद विवाद प्रारंभ हो गया। एक छोटी सी बात पर बिबाद हुआ—कस्तुनतुनिया का गिरजा तो पुरानी प्रचलित मान्यता के अनुसार यह कहता था कि “होली घोस्ट” (Holy Ghost) का आविर्भाव पिता (Father=God) से हुआ था;” किन्तु रोमन गिरजा यह मान्यता रखता चाहता था कि “होली घोस्ट” का आविर्भाव पिता और पुत्र (God and Christ) से हुआ था।” इसी पर वे दोनों गिरजा एक दूसरे से सर्वथा प्रथक हो गये, और उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा। कुछ देशों के ईसाई ग्रीक गिरजा के अंतर्गत रह गये, एवं रोम देशों के ईसाई रोमन गिरजा के अन्तर्गत।

किन्तु रोम के पोप की महत्वाकांक्षा जबरदस्त थी। सच-मुच वह पन्चिमी रोमन साम्राज्य (पश्चिम साम्राज्य) के ईसाइयों की आत्मा का एकाधिपति था। साधारण जनता को उसकी धार्मिक शक्ति में नि सदेह ऐसा निरवास था कि वह चाहे जिसको स्वर्ग या पासपोर्ट देदे, चाहे जिसको नर्क में भिजवादे, चाहे जिसको मनचारी सजा देदे या सम्राट से दिलवादे, जो कोई भी उसको मान्यता न दे उसको जलवाकर भस्म

करवादे, इत्यादि। और वास्तव में उन शताब्दियों में (१० वीं से १६ वीं) इस प्रकार हजारों निर्दोष मानवों की हत्या की गई, उनको जलाया गया उनकी धन सम्पत्ति लूटी गई। इन सब कारणों से १६ वीं शताब्दी के आरंभ में धार्मिक सुधार की एक लहर फैली, जिसके प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर हुए। मार्टिन लूथर ने पोप और उसके व्यक्तिगत धर्मग्रंथों का विरोध किया; इस प्रकार विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाते। लूथर के प्रभाव में अनेक देशों की गिरजाओं ने रोम के पोप से अपना संबंध तोड़ लिया और उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित किया। प्रमुखतः इंग्लैंड, जर्मनी नीदरलैंड इत्यादि देशों की गिरजाओं ने ऐसा किया—वे प्रोटेस्टेंट चर्च हुई; इटली, स्पेन इत्यादि की चर्च रोमनपोप के साथ रही; ये रोमन कथोलिक चर्च हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं:—प्रायः १४००-१००० ई. पू. में अरब से चल कर यहूदी लोग इजराइल में बसे, वहाँ रहते रहते उन्होंने धीरे धीरे यहूदी याइबल, यहूदी धर्म का विकास किया, जिसने अनेक देवी देवताओं में से लोगों की मान्यता हटा केवल एक सर्व शक्तिमान नैतिकता के ईश्वर की स्थापना की, इस भाव को पुष्ट किया यहूदी लोगों के दृष्टाओं (*Prophets*) ने, इन्हीं दृष्टाओं में उदय हुआ अनुपम मानव “ईसा” का, जिसकी मुक्त

चेतना ने पोषणा की प्रेम और करुणामय एक ईश्वर की, ईश्वरीय राज्य (रामराज्य) की, और फिर बतलाया कि यह रामराज्य मानव के अन्तर में ही स्थित है,—मानव अपने अन्तर में ही प्रेममय भगवान के दर्शन कर सकता है।

ईसा के कुछ ही वर्षों बाद इसी वाणी के आधार पर सत पाल द्वारा स्थापना हुई संगठित ईसाई धर्म की, धीरे धीरे अनेक मान्यताओं और विश्वासों का उसमें समावेश हुआ, वन सत्रको संगठित रूप मिला सन् ३२५ ई. में रोमन सम्राट कोन्स्टेनटाइन के समय में नीसीग के सर्व-गिर्जा सम्मेलन में। इसी संगठित मत का प्रचार हुआ, और कालांतर में इसीके तीन विभिन्न अन्ग हुए—ओर्थोडोक्स रोमनकथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट गिर्जा जो आज भिन्न भिन्न ईसाई देशों में प्रचलित हैं।

यह है मानव के इतिहास में ईसा और ईसाईधर्म की कहानी।

३१

भारत का इतिहास

भूमिका एवं काल विभाजन

भारत का इतिहास भारतीय आर्यों के विकास का इतिहास है। भारत से अपरिचित किसी भी विदेशी को बाहर

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई.पू. से ५०० ई. तक)

देखने में भले ही ऐसा प्रतीत हो कि भारत तो भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न भाषाओं, एवं भिन्न भिन्न वेश-भूषा और रीति-रस्मों में विभाजित एक देश है, किन्तु यह विभिन्नता होते हुए भी इस विशाल देश के समस्त जीवन और अन्तः में एक अपूर्व साम्य है। विभिन्नता में एकता है। भारतीय एक विशिष्ट जीवन दृष्टिकोण है—यहां “आत्मतत्त्व” में एक अपूर्व विश्वास है, वह आत्म तत्त्व जिसके विषय में आज भी मानव एक प्रश्न-सूचक दृष्टि से सोच रहा है, वह आत्मतत्त्व जिसके दृष्टा प्राचीन भारतीय आर्य थे। इन भारतीय आर्यों की उत्पत्ति एवं प्रारम्भिक विकास के विषय में पूर्व-अभ्यासों में विचार किया जा चुका है और यह कहा जा चुका है कि एक मत के अनुसार तो आर्यों का उद्भव भारत में ही ईसा के पूर्व अति प्राचीन काल में हुआ, दूसरे मत के अनुसार ये आर्य २५०० से १५०० ई.पू. में मध्य एशिया से आकर भारत में बसे।

भारत में आर्यों के उद्भव के पहिले प्राचीन पाषाण युग एवं नव पाषाण युग के मानव रहते होंगे। सम्भव है आजकल के मध्य भारत में पाये जाने वाले आदि मानव गौंड, विन्ध्याचल की पहाड़ियों में पाये जाने वाले आदि मानव भील, छोटा नागपुर में पाये जाने वाले आदि मानव सन्थाल, भारत के

प्राचीन या नव पाषाण युग के अवशेष मानव हैं, किन्तु इनकी संख्या नगण्य है, इनमें कोई इतिहास नहीं। फिर कुछ इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि या तो दक्षिण में गोंडवाना महाद्वीप से, या भारत के उत्तर-पच्छिम में मध्य एशिया से अति प्राचीन काल में द्राविड़ लोग उत्तर भारत में आकर बसे। द्राविड़ लोग सावले रंग और नाटे कद के मानव थे। इनकी प्रारम्भिक सभ्यता सीर-पाषाणी नगर सभ्यता थी जिसका वर्णन पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। कुछ ऐसा भी अनुमान है कि ४-५ हजार वर्ष ई. पू. की सीर-पाषाणी सभ्यता से जो भारत की सिन्धु नदी की घाटी में प्रचलित थी और जिसका पता आजकल की मोहेनजोदाड़ो और हरप्पा की खुदाइयों से लगा है, द्राविड़ लोगों का सम्बन्ध था। यह भी उल्लेख हो चुका है कि प्राचीन मिश्र और घेबीलोन से सामुद्रिक राह द्वारा द्राविड़ लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध था किन्तु उत्तरीय भारत में आर्यों के विस्तार के साथ साथ द्राविड़ लोग दक्षिण भारत में जा आकर बस गये। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी अनुमान है कि द्राविड़ लोगों का उत्तर भारत से कभी भी कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। अति प्राचीन काल में दक्षिण भारत का पठार गोंडवाना महाद्वीप का एक भाग था। उस समय 'दक्षिण भारत के पठार और उत्तर भारत के बीच में समुद्र लहरा रहा था। ऐसे प्राचीन काल में द्राविड़ लोग गोंडवाना से चलकर दक्षिण भारत में आकर

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

वस गये, और वहीं बसे रहे। शनैः शनैः जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का समुद्र पट गया, और आर्य सभ्यता का उत्तर भारत से प्रसार होने लगा (स्यात भारतीय इतिहास के रामायण काल के पूर्व से ही) तब द्राविड लोग आर्य संस्कृति में सत्कारित होने लगे और उनकी अपनी स्वतन्त्र भाषा और प्रपन्ना-स्वतन्त्र साहित्य होते हुए भी वे आर्यत्व में इतना घुल मिल गये कि द्राविड जाति की आत्मा (भाव एवं जीवन तरङ्ग) आर्य जाति की आत्मा (भाव एवं जीवन तरङ्ग) से भिन्न नहीं रही। आर्यों ने भी उनकी अनन्क बातें ग्रहण की और इस प्रकार एक भारतीय संस्कृति का विकास होने लगा।

भारत में उपरोक्त आर्यों और द्राविडों के समायेरा के बाद, यहाँ कई और जातियाँ आई—पहिले तो ई. पू. प्रायः दूसरी शताब्दी में शक (सम्भवतः मंगोल और तुर्क लोगों की मिश्रित एक जाति) फिर ई. स. की पहली शताब्दी में कुशान (सम्भवतः ईरानी आर्य और तुर्क लोगों की मिश्रित एक जाति) फिर ई. स. की ५वीं ६ठी शताब्दी में सफेद हुए जातियाँ;—किन्तु ये सब जातियाँ भी धीरे धीरे आर्यों में सर्वथा घुल मिल गई और उनकी पृथक् अस्तित्व कुछ भी नहीं रहा। फिर ८वीं शताब्दी में अरब से अरबी मुसलमान, और ११ वीं १२ वीं शताब्दियों में (ईरानी, तुर्की, अफगानी मिश्रित) मुसलमान और अन्त में १६ वीं शती में मंगोल जाति के मुसलमान भारत में

आये और उन्होंने अपने साम्राज्य भी स्थापित किये, किन्तु वही यहाँ के गान्धारण में और प्राचीन निवासियों में (आर्यों में) घुल मिल गये। भारत में आज जो मुसलमान हैं वे अधिकांशतः भारतीय प्राचीन निवासियों में से ही परिवर्तित हैं;—बाहर से आने वाले मुसलमान तो बहुत कम थे। अब यद्यपि भारतीय मुसलमान यहाँ के आदि जीवन और सभ्यता से घृष्टत्व अनुभव करने रहे, और करने रहते हैं, और अपना सम्पूर्ण बाहर अरब से स्थापित करते हैं किन्तु वे भारतीय वातावरण, भारतीय संस्कार, और भारतीय मानस से यत्कुछ मिलान नहीं है। अरब, ईरान इत्यादि के मुसलमानों से तो वे प्रत्यक्ष भिन्न हैं।

भारत से अपरिचित किसी विदेशी को बाहर से देखने में भल ही ऐसा प्रतीत हो कि भारत तो भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न बोलियाँ, भिन्न भिन्न रेश भूषण एवं भिन्न भिन्न रीति-रिवाजों में विभाजित एक देश है, किन्तु यह विभिन्नता होव हुए भी इस विशाल देश के समस्त जीवन और अन्तर्गत में एक अपूर्व साम्य है। विभिन्नता में एकता है। भारतीयता एक विशिष्ट जीवन दृष्टि-कोण है—यहाँ “आत्म-तत्त्व” में एक अपूर्व विश्वास है, यह आत्म-तत्त्व जिसके विषय में आज भी मानव एक प्रश्न-सूचक दृष्टि से सोच रहा है—यह आत्म-तत्त्व जिसका “गण” प्राचीन आर्य ऋषि था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बाहर की जानियाँ जो भी भारत में आई

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

वे भारतीय आर्यों में घुलती मिलती रही। इसलिये हमने प्रारम्भ में कहा था कि भारत का इतिहास भारतीय आर्यों के विकास का इतिहास है। इन भारतीय आर्यों की उत्पत्ति एवं प्रारम्भिक विकास के विषय में पूर्व अध्यायों में कुछ विचार किया जा चुका है किन्तु अभी तक भारत के इतिहास का काल-क्रमानुसार अवलोकन बाकी है। यही अब हम करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय इतिहास को निम्न काल विभागों में बांट सकते हैं।

प्राचीन युग	१. पूर्वादि अनिश्चित प्राचीन काल से लेकर ई. पू. ४ ^० शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के संस्थापन काल के पूर्व तक, जब से तिथिबन्ध भारत का इतिहास कायम होता है। इस काल में मुख्यतः ३ काल खंडों का समावेश होता है।
	पूर्वादि १. ऋग्वैदिक काल
	२. उत्तर वैदिक काल (महाकाव्यों की घटनाएँ)
	३. महाजनपद युग तथा मगध काल (ई. पू. ६वीं शताब्दी से ई. पू. ४ ^० शताब्दी तक)
- १ -	२. उत्तरार्ध-ई. पू. ३३२-६५० ई. तक-मौर्य, कुशन, गुप्त एवं हर्ष साम्राज्य काल
मध्य युग	३. पूर्वादि-६५० से १२०६ ई. तक राजपूत राज्य काल
	४. उत्तरार्ध-१२०६ से १५०६ ई. पठान राज्यकाल

प्राधुनिक
युग

- { ५ मुगल राज्य काल-१५२६ से १७०७ धार
से सम्राट औरंगजेब तक-जिसके परधान
मुगल साम्राज्य की परम्परा चाहें १८५७
तक चलती रहती है किन्तु नाम मात्र,
< ६. हिन्दू मराठा प्रभुत्व काल-१७०७ से १८१८
७. अंग्रेज राज्य काल-१८१८ से १९४७
१८१८-१८५७ ईस्ट इंडिया कम्पनी
१८५८-१९४७ ब्रिटिश साम्राज्य
(८. १५ अगस्त १९४७ से स्वतन्त्र भारत

३२

भारत

(प्राचीन युग-पूर्वार्ध-पूर्व वैदिक काल से
ई. पू. चतुर्थ शताब्दी तक)

१. अश्वैदिक काल

भारतीय इतिहास बहुत प्राचीन है । यहाँ की सभ्यता
मिश्र, वेनीलोन की सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है ।
जिस प्रकार सम्भवतः चीन की सभ्यता का स्वतन्त्र विकास
हुआ उसी प्रकार संभव है भारत की सभ्यता का भी भारत
में ही उत्पन्न आर्य लोगों में स्वतन्त्र विद्यमान हुआ हो । यहाँ का
इतिहास प्राचीन होते हुए भी प्राचीन मिश्र, वेनीलोन की तरह
यहाँ सम्राटों के राज्य एवं विजय की घटनाओं का कुछ भी

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से २०० ई. तक)

पता नहीं लगता, वस्तुतः ग्रीक आक्रमण के पहिले किसी घटना के निश्चित काल का पता नहीं।

इसका कारण है। आजकल इतिहास जिस अर्थ में समझा जाता है अर्थात् साम्राज्यों की स्थापना, युद्ध के वर्णन, परस्पर जातियों में टक्कर एवं राज्य परिवर्तन इत्यादि, उस अर्थ में सचमुच भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास नहीं पाया जाता। वैदिक काल में आर्यों के जीवन का जो आदर्श था उसके अनुकूल, यहां वैदिक काल में विशाल राज्यों या साम्राज्यों का विकास नहीं हुआ और न कोई विशाल स्मारक, समाधियां, महल, मन्दिर इत्यादि बनवाये गये। मुख्यतः तपोभूमि एवं गाँवों का सरल जीवन था। धीरे धीरे विशेष नगरों में या विशेष परिमित स्थानों में आर्य राजाओं की राजधानियों का विकास अवश्य होगया था। अधिक प्रतिष्ठित, बनने के उद्देश्य से राजाओं में परस्पर युद्ध भी होते थे, किन्तु किसी विशाल राज्य की स्थापना नहीं हो पाई थी।

इन लोगों का लक्ष्य सरल उपासना भय जीवन था जिसमें सांसारिक सुख भी हो, किन्तु वह सुख कृषि, दुग्ध, फलफूल एवं निर्भय संतान की इच्छा एवं अनार्य शत्रुओं से रक्षा तक ही सीमित था। सृष्टि, प्रकृति, जीवन और आनन्दानुभूति के ज्ञान के विषय में आर्य लोग जिस गहराई तक पहुँच चुके थे, उस गहराई तक संसार में मानव अन्य कहीं नहीं पहुँच पाया था,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

उस काल से भिन्न था जब भारत में बुद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ ।

वैदिक काल में लोग वैदिक-संस्कृत भाषा बोलते थे, उस भाषा का लिखित रूप शुरु में विद्यमान नहीं था, अतएव जीवन-विज्ञान एवं अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान का विनिमय चर्चा और उपदेश के रूप में होता था, और दृष्ट संज्ञों की रक्षा (Preservation) विद्याओं को कठस्थ करके की जाती थी । इस प्रकार विद्याओं की परम्परा चलती रहती थी । उस समय मूर्ति-पूजा बिल्कुल नहीं थी और न मन्दिर निर्माण कराये जाते थे-अनंत आकाश के तले यज्ञ, हवन देव-प्रार्थना एवं उपासना होती थी । जीवन-निर्वाह के लिये मुख्य काम कृषि और पशुपालन था । दुग्ध, दही, घी, जौ और गेहूँ और मांस इनके खाद्य पदार्थ थे । वे एक प्रकार का रस पीते थे जिसे सोमरस कहा जाता था और जिसके पीने से वे तनमय होजाते थे । 'आलेट, और रथों एवं 'घोड़ों' की दौड़ इत्यादि इनके मनोरंजन के साधन थे । 'संगीत, वाद्य और नृत्य भी जीवन के अंग थे । 'रक्षा' के लिये विशेषतः तीर-कमान, परसा, भाला, कवच, तलवार और गदा का प्रयोग होता था । अधिकतर समय सामूहिक यज्ञ, हवन और उपासना करने में ही व्यतीत होता था । इनकी प्रार्थनाय सामूहिक लोक कल्याण के लिये ही होती थी, उनकी वृत्ति सात्विक होती थी ।

मृत्यु पुनर्जन्म और कर्म-फल भोग आदि सम्बन्धी विचार

ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र आते हैं जिनमें भासित होता है कि वैदिक आर्य पुनर्जन्म एवं कर्म-सिद्धांत में विश्वास करते थे, यद्यपि यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उस काल में ये विश्वास सर्वमान्य और सुस्पष्ट हो गये थे। निम्न ऋग्वैदिक मन्त्र से पुनर्जन्म और कर्म-फल भोग दोनों सिद्धान्तों का आभास मिलता है,—यह आभास-मात्र है।

सूर्य षष्ठर्गच्छतु यातमात्माद्यान गच्छ पृथिवी च धर्मणा
अग्रेषा गच्छ यदितरत्रे हितमोपधिषु प्रतिष्ठा शरीरैः।

(ऋ. १०-१६-३)

भावार्थ—“शरीर यद्यपि अग्नि से भस्म हो जाता है (आर्य-लोग मृतकों को जलाया करते थे) तथापि उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती है। भिन्न भिन्न इन्द्रियों अपने अपने भौतिक पदार्थों में मिल जाती हैं, प्राण वायु लोक में मिल जाता है और जीवात्मा अपने किये हुए धर्म के अनुसार, स्वर्ग पृथ्वी तथा अतरिक्त में यथावत् शरीर को धारण कर भोगों को भोगता है।” किन्तु इस विषय में कई भारतीय विद्वानों ने ही मतभेद है। कई तो निर्विवाद रूप से अब यह सिद्ध मानते हैं कि भारत में आर्यों के आगमन के पहिले यहाँ कम से कम दो सन्न्यतार्यें मौजूद थीं

जो आर्यों से किसी भी प्रकार निम्न कोटि को नहीं थी—यथा अस्ट्रिक (कोल) और द्राविड सभ्यताएँ और इन्हीं सभ्यताओं से प्रभावित होकर ही आर्यों में पुनर्जन्म (और श्राद्ध) के विचार जो इन सभ्यताओं में एक आदिमकालीन (Primitive) भय के रूप में विद्यमान थे धीरे धीरे विकसित हो गये और कालान्तर में जाकर ये आर्यों की सभ्यता और विरवासों के प्रमुख अंग बन गये ।

इसके अतिरिक्त वैदिक आर्यों के प्रकृति और जीवन सम्बन्धी विचार एवं वे कृतियाँ जिन में ये विचार संग्रहित हैं, अर्थात् वेद, उपनिषद्, दशान-शास्त्र इत्यादि; इनका परिचयात्मक उल्लेख पूर्व अध्याय में हो चुका है, एवं वेदों, उपनिषदों एवं दशान-शास्त्रों में जो समस्त एक तत्त्व विद्यमान है उसका आभास पाने का प्रयत्न हम “आर्यों की सत्कृति एवं उसकी आत्मा” नामक अध्याय में कर चुके हैं । जो कुछ इन पूर्वोक्त अध्यायों में लिखा जा चुका है वही आर्यों की प्राचीन निधि है, वही उनका प्राचीन इतिहास ।

राजकीय संगठन:— ऐसा अनुमान है कि आर्य-जाति के आरम्भिक काल में कोई राजा नहीं था; लोग अपने अपने परिवारों में, परिवार के वयोवृद्ध पुरुष के नेतृत्व और आदेश में रहते थे । ऐसे कई परिवार मिलकर एक समुदाय बन जाता

था जिसको वे 'जन' कहते थे। यह एक प्रकार का एक ही प्राचीन वंश का, या एक जाति का समुदाय होता था। इस समुदाय की जन संख्या में जन वृद्ध हो जाती थी तो समुदाय के लोग कई गांवों में फैल जाते थे। इस प्रकार जब "जनो" और गांवों में वृद्धि हुई तो उन्हें किसी राजकीय व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति आने पर ये जन एक मुखिया का 'वरण' करने लगे थे जिसे राजा कहा जाता था। वरण का यह अर्थ था कि प्रजा राजा को चुनती थी। यदि कोई राज-पुत्र होना तो प्रजा की स्वकृति के बावजूद ही, वह राजा होना था। राजा-को प्रजा, के प्रतिकूल होने पर हटाया जा सकता था। राजकीय अधिकार की आवृत्ति शुरुआत (Origin) के विषय में महाभारत में कुछ ऐसी बात आती है कि ज्यों ज्यों जन-संख्या बढ़ने लगी पारस्परिक झगड़े आरम्भ हुए, लोग अतृप्त दुखी हो गये, प्रजा-पति के पास गये और अपनी समस्या कह सुनाई। प्रजापति ने कहा इसका एक ही उपाय है, वह यह कि तुम लोग अपने में से ही एक राजा चुनो, उसकी आज्ञा का तुम पालन करो, और वह तुम्हारी रक्षा करे। उसके स्वर्ण के लिये तुम अपनी आय का एक नियमित भाग उसको दिया करो। इस प्रकार मनु पहला राजा बनाया गया। उसने नियम बनाये और ऋद्ध निश्चित किये। मोक्ष पितामह ने राजा-निर्वाचन के सम्बन्ध में कहा है कि यदि राजा प्रजा की रक्षा

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

करने योग्य नहीं हो तो उसे हटा देना चाहिये।

धीरे धीरे समाज और धर्म का विकास हो जाने पर, अनेक वर्षों बाद सामाजिक संगठन के दो मूल-भूत आधार बन गये थे। पहिला वर्ण-धर्म और दूसरा आश्रम-धर्म।

वर्ण-धर्म—भारतीय वैदिक समाज में धीरे धीरे चार वर्ण हो गये थे। १. ब्राह्मण २. क्षत्री ३. वैश्य ४. शुद्र। ब्राह्मण वह जो समाज का वैदिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मंचालन एवं नेतृत्व करे। क्षत्री वह जो समाज की रक्षा करे। वैश्य वह जो समाज का भरण-पोषण करे। शुद्र वह जो समाज की सेवा करे। व्यक्ति अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति के अनुसार उन चारों वर्णों में से किसी भी एक को ग्रहण कर सकता था। व्यक्तियों का वर्ण निर्धारण जन्म से नहीं होता था। किन्तु ज्यों ज्यों समय बीता लोग तात्त्विक यात को मूलने लगे, अपने होकर परम्परा अनुगामी होने लगे, एवं कालान्तर में एक ऐसी स्थिति आई जब वर्ण-जन्म से माने जाने लगे। ऐसी स्थिति भ्यात्-दंसा के कई शताब्दियों पूर्व काल में ही आ चुकी थी। इतना ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे अनेक शताब्दियों में वैदिक (हिन्दू) समाज उरोक्त चार वर्ण के अलावा सैंकड़ों, हजारों जातियों में विभक्त हो गया,—यह बात हिन्दू समाज की अवनति का भी एक कारण बनी।

आश्रम धर्म—धीरे धीरे आर्य मनीषियों ने, मानव जीवन किस प्रकार बिताना चाहिये इस बात की मनो-वैज्ञानिक आधार पर एक कल्पना की। यह मानकर कि मनुष्य की आयु प्रायः सौ वर्ष की होती है, इसे चार आश्रमों में बाँट दिया गया। १. ब्रह्मचर्य आश्रम—कुलक २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे और विद्याभ्यन करे। उस काल में विद्याभ्यन तपोभूमियों में स्थित गुरुओं अथवा ऋषियों के आश्रमों में होता था। २. गृहस्थ-आश्रम—२५ वर्ष से ५० वर्ष की आयु तक मनुष्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करे, परिवार और समाज का पालन करे। ३. वानप्रस्थ आश्रम—५० से ७५ वर्ष की आयु तक पति और पत्नि अपने परिवार को छोड़ कर, अपने पुत्रों को परिवार संचालन एवं सांसारिक कार्यों का सब उत्तरदायित्व देकर स्वयं कहीं पाहुर एकान्त स्थान में चले जायें और यहाँ ईश्वर उपासना में और अध्यात्म चिन्तन में अपना जीवन बितायें। ४. सन्यास आश्रम—७५ वर्ष की आयु के उपरान्त मनुष्य बिल्कुल अकेला रहे, अध्यात्म चिन्तन करे, एवं समाज और मानव के कल्याण के लिये उनका उचित मार्ग प्रदर्शन करे।

समाज में स्त्रियों का स्थानः—स्त्रियों का बहुत आदर होता था। जीवन में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक और सहचर समझे जाते थे। कोई भी धर्म के कार्य हवन, यज्ञ

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

इत्यादि होते थे तो उनमें दोनों को एक साथ बैठना पड़ता था। वैदिक विधान के अनुसार पति या पत्नि एक ही शरीर के दो अङ्ग हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है, अतएव विकल अङ्ग के कारण अकेले इनमें से कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकता। वैदिक भावना यही रही है कि पति और पत्नि में एकता का भाव हो—“यह जो तुम्हारा हृदय है सो मेरा है और मेरा हृदय तुम्हारा है”। पर्दे की प्रथा का प्रचलन नहीं था—उस काल तक उनको ज्ञान भी नहीं था कि ऐसी भी कोई प्रथा हो सकती है। “युष्मक युवती को अपना सहचर चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती थी। विनोद के कार्यों और स्थानों में उन्हें परस्पर अभ्यपन और अभिमान करने (मिलने, मनाने) के यथेष्ट अवसर मिलते थे। राजपुत्रियों के स्वर्यवर होते थे। विधवायें फिर विवाह कर लेती थीं।” (जयचन्द्र)। अनेक स्त्रियाँ एवं श्रद्धा पत्नियाँ बहुत विदुषी होती थीं। कई स्त्रियाँ वेदों की कई श्रृंखलाओं की रक्षा थीं।

२. उत्तर वैदिक काल (महाकाव्यों की घटनायें)

तपोभूमि में नि.धेयस के ज्ञानोदय के बाद शनैः शनैः सामाजिक संगठन प्रारम्भिक सरलता से अपेक्षाकृत जटिल होता गया और इस प्रकार एक अनिश्चित लम्बा काल बीता। इस काल

में मनुष्य के भावों में परिवर्तन हुआ। आदि-वेद अपने आप में अब तक एक सुवैस्थापित पूजनीय सत्ता (Institution) बन चुके थे-समस्त आर्य समाज के आचरण के आधार। जन संख्या में वृद्धि हो चुकी थी, अति-वस्तियाँ बस चुकी थीं, अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे, जहाँ राजा न्याय और दया से शासन करते थे। कला मौशल का विस्तार हो रहा था जैसे आभूषण निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, भवन-निर्माण आदि। उद्यान और वाटिकाएँ लगाई जाती थीं, एवं सूत के अतिरिक्त रेशमी वस्त्रों का प्रयोग होता था। अनेक जन इन शिल्प कला के कामों में लगे थे, बहुत सख्त सूर्य साधारण का मुख्य काम तो कृषि और पशुपालन ही था। भूमि अथवा धन्य-धान्य पूर्ण थी। आचार्यों या गुरुजनों के आश्रमों में शिक्षा-ध्यापन होता था, वेद शिक्षा के अतिरिक्त, शस्त्रास्त्र विद्या एवं अन्य विद्याओं की शिक्षा भी होती थी। समाज में बर्ण विभाजन अब पहिले की अपेक्षा कठोर था, वैदिक देवी की पूजा कम हो चली थी, पुनर्जन्म में विश्वास जो वैदिक युग में स्यात् अस्पष्ट था, अब अधिक व्यापक रूप में विद्यमान था। तपोभूमियाँ और ऋषियों के आश्रम अब भी वैसे ही थे। यज्ञ, हवनादि अधिक विस्तृत और जटिल हो गये थे। बलि दी जाने लगी थी। वैदिक धर्म मूल सरलता से रहा था, कर्मकाण्ड जोर पकड़ गया था।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से २०० ई. तक)

इस प्रकार धीरे धीरे वैदिक काल बीतते-बीतते, समाज का विकास होते-होते, नगरों और राज्यों का विकास होते-होते भारतीय इतिहास का यह युग आया जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और जिसमें सामाजिक संगठन की रूप रेखा प्रायः ऐसी ही थी जो ऊपर चित्रित की गई है।

उत्तर वैदिक काल में वस्तुतः ये घटनाएँ घटित हुईं जो आर्यों के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत में मुख्यतः वर्णित हैं,—चाहे इन काव्यों की रचना घटनाओं के अनेक वर्षों बाद हुई हो। इनकी रचना के सम्बन्ध में पूर्वे अध्याय में कहा जा चुका है। इन काव्यों का विचार है—रामायण में राजा राम की कथा और महाभारत में भारत के दो प्रसिद्ध वंश कौरवों और पांडवों के युद्ध की कथा और इसकी पृष्ठ भूमि में भीष्म का अपूर्ण व्यक्तित्व इनमें से रामायण की घटना पूर्ववर्ती है और महाभारत की घटना बाद की। संभव है इन दोनों घटनाओं के बीच अनेक शताब्दियों बीती हों।

रामायण—रामायण की कथा इस प्रकार है—अयोध्या के राजा दशरथ के तीन रानियाँ थी—कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा; एवं चार पुत्र थे। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत एवं सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघन। दशरथ ने राज्यभार से मुक्त हो राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र राम को देनी चाही, कैकेयी ने चाहा भरत को राज्य मिले; दशरथ ने कैकेयी को एक वरदान दे रक्खा था, फलतः

अर्जुन, और माद्री के दो पुत्र हुए-नकुल एवं शहदेव । ये पाँच पुत्र पांच पांडव कहलाये । धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि कौरव कहलाये । पांडु कुन्ती का पुत्र कर्ण इन कौरवों में जाकर मिल गया । कौरवों और पांडवों में द्वेष बना रहता था । पाँच पांडवों ने पंचाल के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया । उन्होंने दुर्योधन से अपने राज्य का हिस्सा माँगा । दुर्योधन ने कुछ नहीं देना चाहा । अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के दक्षिण के जंगलों को, जो सौंदव वन कहलाते थे, वे बँसा लें । उन जंगलों को साफ कर पांडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी धी और शक्ति में वृद्धि की । शक्तिमान होने के नाते उन्होंने राजसूय (अरथ मेघ) यज्ञ किया । कौरवों की ईर्ष्या बढ़ गई । कौरवों के मामा गोंधार देश के शकुनि की सलाह से दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिये आमन्त्रित किया । जुए में पांडव लोग सब कुछ हार गये, अपना राज्य भी । और अन्त में एक शर्त पर उन्हें शरद ऋतु का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास सुगतना पड़ा । इन तेरह वर्षों के उपरान्त पांडवों ने अपना राज्य फिर माँगा, दुर्योधन ने कुछ भी देने से इन्कार कर दिया, फलतः दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया जो महाभारत युद्ध कहलाता है । कौरवों की ओर से गोंधार (शकुनि का राज्य), सिन्धु (शिशुपाल का राज्य), अन्ग (कर्ण का राज्य), इत्यादि राज्य

उत्त (आधुनिक प्रयाग के आसपास का देश) जिसकी राजधानी कीशाम्बी (प्रयाग से ३० मील उत्तर) थी। मगध (आधुनिक बिहार)—महाभारतकाल में यहाँ का राजा जयसध था। मगधदेश (पंजाब में रावी और चिनाब नदियों के बीच) जिसकी राजधानी राऊन (आधुनिक स्यालकोट) थी—पांडु (जिसके पंजाब पाँच पाँड़व थे) की रानी मात्री, इसी मगधदेश की रहने वाली थी। पंचाल जहाँ राजा द्रुपद राज्य करता था इसकी पुत्री द्रौपदी को पांडवों ने स्वयंवर में चरण किया था। इन्द्रप्रस्थ नगर—यमुना नदी के तट पर पाँड़वों ने बसाया—आधुनिक दिल्ली के पुराने किले के पास अब भी एक बस्ती है जिसे इन्द्रप्रस्थ कहते हैं। मगध के पूर्व में अंग देश था। जहाँ का राजा कर्ण या गांधार देश, कौरव राजा धृतराष्ट्र की रानी गांधारी इसी देश की थी। मत्स्यदेश (आधुनिक अलवर)—यहाँ राजा निराट राज्य करता था, जहाँ पाँड़वों ने अपने अज्ञात भास का एक वर्ष बिताया था। महाभारत की मुख्य घटनायें इस प्रकार हैं—हस्तिनापुर एक राज्य था जहाँ कौरव वंश के राजाओं का राज्य था। इस वंश में दो भाई हुए धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी के कई पुत्र हुए जिनमें मुख्य दुर्जयन और दुःशासन थे। पाँड़ु की दो रानियाँ थी, कुन्ती और मात्री। विवाह होने के पहिले कुन्ती के एक पुत्र हो चुका था—कर्ण। विवाह के बाद पाँड़ु के कुन्ती से तीन पुत्र हुए—युधिष्ठिर, भीम,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

अर्जुन; और माद्री के दो पुत्र द्रुपदकुल पर शहदेव । ये पाँच पुत्र पाँच पांडव कहलाये । धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि कौरव कहलाये । पांडु कुन्ती का पुत्र कर्ण इन कौरवों में जाकर मिल गया । कौरवों और पांडवों में द्वेष घना रहता था । पाँच पाँडवों ने पंचाल के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया । उन्होंने दुर्योधन से अपने राज्य का हिरसा मांगा । दुर्योधन ने कुछ नहीं देना चाहा । अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के वृत्तिग के जंगलों को, जो खाँडव बन कहलाते थे, वे बसाते । उन जंगलों को साफ कर पांडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी श्री और शक्ति में वृद्धि की । शक्तिमान होने के बाद उन्होंने राजसूय (अथ मेघ) यज्ञ किया । कौरवों की ईर्ष्या बढ़ गई । कौरवों के मामा गाँधार देश के शकुनि की सलाह से दुर्योधन ने पाँडवों को जुआ खेलने के लिये आमन्त्रित किया । जुए में पाँडव लोग मर बुद्ध हार गये, अपना राज्य भी । और अन्त में एक रात पर उन्हें बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा । इन तेरह वर्षों के उपरान्त पाँडवों ने अपना राज्य फिर मांगा, दुर्योधन ने कुछ भी देने से इन्कार कर दिया, फलतः दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया जो महाभारत युद्ध कहलाता है । कौरवों की ओर से गाँधार (शकुनि का राज्य), सिन्धु (शिशुपाल का राज्य), अन्ग (कर्ण का राज्य), इत्यादि राज्य

लड़े। पाँदों की ओर से सीता के कुछ राज्य एवं यादव वंश के नेता श्रीकृष्ण लड़े। १८ दिन तक यमसान युद्ध हुआ। धीर्यों की पराजय हुई। पाँदव कुरु देश के राजा और आर्यावर्त के सम्राट हुए।

आर्यों के जीवन की उत्प्रेक्ष्य राम और सीता पाँदवों से संबंधित घटनाओं के आधार पर कल्पान्तर में उनके महाअव्यय रामायण और महाभारत की रचना हुई। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का ऐसा भी मत है कि रामायण और महाभारत की घटनाएँ ऐतिहासिक नहीं हैं, केवल कल्पनाएँ हैं। कवियों की कल्पना। आधुनिक गवेषणार्थों के फलस्वरूप अधिक मान्यता तो इसी मत को दी जाती है कि ये घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। जो कुछ हो, इतना तो निश्चित है ही कि वैदिक समाज धीरे धीरे विकसित होता हुआ उस स्थिति तक पहुँच चुका था जिसमें आभास इन महाअव्ययों में मिलता है, और जिससे कुछ रूप रेखा हम ऊपर दे चुके हैं। महाभारत युद्ध पर, आर्य इतिहास का एक प्रकरण समाप्त होता है।

इन प्राचीन युगों का चित्र अभी धुँधलासा है, संभव है ऐतिहासिक गवेषणार्थों के फलस्वरूप धीरे धीरे यह चित्र अधिक स्पष्ट होता जाए। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिये

कि प्रारम्भिक सभ्यताओं के जो राज्य या साम्राज्य, प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, एवं चीन में विकसित हुए, उनसे ये प्राचीन भारतीय छोटे छोटे राज्य भावना एवं वाह्य संगठन, दोनों बातों में मूलतः भिन्न थे। भारतीय राज्य “जनो” (पारिवारिक समूह के राज्य होते थे। ये राज्य छोटे छोटे होते थे। एक “जन” के लोग अपने में से ही किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का राजा के रूप में चरण कर लेते थे, उसके परचाय या तो उस राजा के ही पुत्र एवं वंशज राज्य करते रहते थे, या “जन” की इच्छाओं के अनुकूल न होने से किसी अन्य व्यक्ति का भी राजा के रूप में चरण कर लिया जाता था। सारांश यह है कि राजा लोगों का ही प्रतिनिधी रूप एक मानव होता था, उसमें देवता या पुरोहितान के भाव का आरोप नहीं होता था, इसके विपरीत मिस्र में राजा (फेरो) स्वयं देवता या ईश्वर माना जाता था, बेबीलोन में शासक देवता (ईश्वर) का पुरोहित होता था, और चीन में शासक स्वयं देवता (ईश्वर) या देवता का वंशज माना जाता था। भारतीय राज्यों में जीवन, सामाजिक राजनैतिक संगठन सब सरल था। विचार और भावनायें भी सरल और सात्विक। मिस्र, बेबीलोन, चीन में भावना और विचार का अभी इतना सूक्ष्म, सरल विकास नहीं हो पाया था—जीवन अधिक स्थूल था। राज्यों का संगठन अधिक जटिल, उनमें नागरिकपन (राष्ट्रीयपन) अधिक था, और शीघ्र ही उन्होंने

सन्ध्याओं का रूप धारण कर लिया था। भारत में साम्राज्यों का विकास अत्यन्त कृत्रिम बहुत शीघ्र हुआ।

महाभारत युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक युधिष्ठिर तथा अन्य पाँचव भाई भारत के प्रमुख राज्य-वंश की हस्तियत से हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। उनके बाद अनेक वर्षों तक उनके वंशज राज्य करते रहे।

महाजनपद युग तथा मगध काल

(ई. पू. ८ वीं शताब्दी से ई. पू. ४ थी शताब्दी तक)

इस प्रकार इतिहास के इस प्रायः छुं घले युग को पार करने हुए हम ई. पू. सातवीं आठवीं शताब्दी तक पहुँचते हैं जब से भारत का प्रायः सुनिश्चित क्रमबद्ध इतिहास हमको मिलता है। इस काल में अर्थात् ई. पू. ७-८ वीं सदी में भारत में प्रायः १६ भिन्न भिन्न राज्य प्रसिद्ध थे—जो “महाजनपद” कहलाते थे। ये पूर्व-कालीन उन राज्यों के विस्तृत रूप थे। कुछ जन राज्यों ने दूसरे राज्यों का प्रदेश जीतकर और कुछ ने आपस में मिलकर अपनी भूमि (राज्य) बढ़ा ली थी। प्रमुख महाजनपद निम्न थे:—
कोशल (अथवा) जिसकी राजधानी अयोध्या थी; मगध (विहार) जिसकी राजधानी राजगृह थी और जहाँ काशी से निकले शशुनाभ वंश के सम्राट्त्व करते थे, वत्स जिसकी राजधानी कौशाभी थी, अथर्व जिसकी राजधानी उज्जैन थी, एवं उत्तर

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

पश्चिम में गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र था, जहाँ बड़े बड़े जगत-प्रसिद्ध आचार्य रहते थे।

इन महाजनपदों में प्राचीन राजवंशों के राजा राज्य करते थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में यत्स प्रान्त में जिसकी राजधानी कौराम्बी (प्रयाग जिले में) थी, उदयन नामक राजा जो पाँड़वों का धराज था, राज्य करता था। उसके जीवन की प्रेम और शौर्य की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जो कुछ ऐतिहासिक भी हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा है उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्त की जिसे उदयन उड़ाकर ले गया था। संस्कृत के महाकवि भास ने अपने नाटक "स्वप्न वासव दत्त" में इस कहानी को अमर कर दिया है। इसके अतिरिक्त अमरावती के प्राचीन स्मारकों और उद्यागिरी की गुफाओं की दीवारों पर यह घटना चित्रित है, इन चित्रों की कला अपूर्व है। कौराम्बी की खुदाइयों में मिट्टी की बनी अद्भुत कलात्मक सौन्दर्य की मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेममयी जीवन घटनाएँ अंकित हैं। कुछ महाजनपदों में एवं कुछ छोटे छोटे राज्य उन पदों में प्रजातन्त्रात्मक अथवा पंचायती राज्य भी कायम थे, जैसे नेपाल की तराई में शाक्य लोगों का संघ था; कपिलवस्तु में लिच्छवी वंश के लोगों का संघ एवं मिथिला में विदेहों का संघ।

वनाया था,—प्राचीन ईरान के आर्यों के इतिहास का यह एक गौरवपूर्ण युग था। इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है।

प्रायः इसी काल में ई. पू. ६ठी शताब्दी में भारतीय धार्मिक मानस में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ—और यहाँ एक ऐसे युग-पुरुष का आविर्भाव हुआ जो अनेकानेक शताब्दियों के बाद आज भी संसार का एक महान् पुरुष—“महात्मा” माना जाता है और पाणी का प्रभाव आज भी करोड़ करोड़ विश्व जन के हृदय में व्याप्त है। यह महात्मा बुद्ध था।

४. महात्मा बुद्ध और बौद्ध-धर्म

महात्मा बुद्ध (६२४-५४४ ई. पू.) के आविर्भाव के पूर्व भारत में ब्राह्मणों का (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र वर्णों का) प्रचलन प्रायः बंधी हुई पृथक् जातियों के रूप में हो चुका था। धर्मग्रन्थों का भी पठन पाठन प्रायः ब्राह्मणों तक ही सीमित हो चुका था।

कर्मकाण्ड अर्थात् वैदिक युग के यज्ञ और बलि ही व्यवहारिक धर्म के मुख्य अङ्ग रह गये थे। इस कर्मकाण्ड को भी ब्राह्मणों ने बड़ा जटिल और आढम्बरपूर्ण बना दिया था। संस्कृत भाषा, इसका साहित्य एवं इसके धर्मग्रन्थ—जन साधारण से दूर की वस्तु थी; उस समय जन साधारण में

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

संस्कृत के सिवाय बोलचाल की कई बोलियाँ थीं, जो प्राकृत कहलाती थीं। यद्यपि, कर्मकांड की दुरुद्धता और जटिलता से स्वतन्त्र हों, उन साधारण अनजाने बुद्ध ऐसी आवश्यकता अनुभव कर रहा था कि कोई सरल राह उन्हें मिल जाये। जीवन में यह सरल राह दिखलाने के लिये कई महात्मा प्रकट हुए जिनमें बुद्ध और महावीर प्रमुख थे।

महात्मा बुद्ध का जीवन:—सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध) का जन्म ई० पू० ५५७ में कपिलवस्तु (आधुनिक बिहार में स्थित) नामक नगर में, जो शाक्य वंश के लोगों के संघ राष्ट्र की राजधानी थी, शाक्य राजा शुद्धोधन की स्त्री महामाया से हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतारशील रहता था—उसकी यह प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया, किन्तु उसकी चिंतनशील प्रवृत्ति बदली नहीं। एक बूढ़े और उसके बुढ़ापे के दृश्य ने, एक रोगी और उसके फण्टमय रोग के दृश्य ने, एक लाश और मृत्यु के दृश्य ने, और एक शांत मखन, मुल सन्यासी के दृश्य ने उसके जीवन पर गहरी छाप डाली और उसकी दिशा को ही बदल दिया। २० वर्ष की आयु में उसके पुत्र भी हो चुका था, किन्तु इसी सनन (आपाठ पूर्णिमा) एक रात अन्तिम बार अपनी स्त्री और बालक का मुँह देखकर वह घर से बाहर निकल पड़ा, दुःख मुल और जीवन के रहस्य

नो ढूढ़ने के लिए । इसे गौतम का “महानिष्कमण” कहते हैं । गृहस्थों के कर्मकांड (यज्ञयज्ञादि) से तो शांति मिली ही नहीं थी—अब वह नारानिका के पास उस समय की विद्या सीखने लगा, उसमें भी शांति नहीं मिली । फिर जंगलों में छः वर्ष तक घोर तपस्या की जिसके परिणाम स्वरूप शांति तो दूर उसके सौम्य शरीर का केवल हाड़चाम बाकी रह गया, और उनकी स्थिति असुस्थ और अर्ध चेतन हो गई । कहते हैं उस समय एक युवती निसद्य नाम मुजाताँ था, उधर से निकली । उस युवती ने गौतम को बड़ी भस्त्रा से शयन सिलाया और वह स्वस्थ हो गया । स्वस्थ होने के बाद एक दिन (वैशाखी ‘पूर्णिमा’) गोवम एक पीपल के पेड़ के नीचे नमन कर रहा था—जब वह ध्यान मग्न था उसे एक अद्भुत शांति की अनुभूति हुई—मानों उनके चित्त के सब विचित्र शांत हो गये हों, सब प्रेरण के कष्टों और दुःखों का रहस्य मुन गया है । इन्हे ‘बोध’ अर्थात् वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई । उसी दिन से “गौतम” बुद्ध हुए और वह पीपल भी बोधि वृक्ष कहलाया । बुद्ध का क्या बोध हुआ ? यह बोध था—सरल, सच्चा जीवन ही सुख का मार्ग है, यह सब यज्ञों, शास्त्रार्थों और तपों से उदर कर है । जीवन का यह स्वयं-अनुभूत तथ्य था । सरल, सच्चा जीवन क्या है ? इसका आभास बुद्ध की इस वाणी से मिलता है जो बोध प्राप्ति के बाद अनारम सारनाथ पहुँचकर उनके प्रथम श्रावकों के सामने

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

उच्चरित हुई थी—“भिक्षुओं !- सन्यासी को दो अन्तों (सीमाओं) का सेवक नहीं करना चाहिए। ये दो अन्त कौन से हैं ? एक तो काम और विषय, सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, प्राम्य और अनार्य है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों का त्याग कर तथा गात (ठीक समझ वाला-बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकड़ा है—जो आंग्र खोलने वाली और ज्ञान देने वाली है।” यह मध्यम-मार्ग ही बौद्ध धर्म का निबोध है। इसमें जाति भेद, ऊँच नीच का भाव, यज्ञयज्ञादि एवं देव पूजा, प्राद्वण पीरहित्य एवं कर्मफल धाद का पचड़ा नहीं है। सब पचड़ों से दूर सरल आचरण का एक मार्ग है। बुद्ध ने अपनी अनुभूति से मानव का कल्याण करना चाहा। अतएव उन्होंने म्यान स्थान गर घूमकर, जाति, ऊँचनीच भेद भाव एवं यज्ञ यज्ञादि एवं प्राद्वण सत्ता एवं कर्मफल धाद से ऊपर उठकर उपदेश देना प्रारम्भ किया। अनेक जन उनके चले हो गये—जिनमें भिक्षु सन्यासी और गृहस्थ अनुयायी भी थे। अपने अनुयायी, भिक्षु-सन्यासियों का बुद्ध ने जनतन्त्र के आदर्शों पर एक संघ के रूप में संगठन कर दिया। ये बौद्ध भिक्षु भी धर्म प्रचार के लिये निकल पड़े। पारों और बुद्ध के यश का प्रचार हुआ। एक बार घूमते घूमते यशस्वी बुद्ध अपने पुराने घर पर भी अपनी पत्नि एवं पुत्र (जिसका नाम राहुल था) के

पास भी मित्रा के लिये पहुँचे। गौतम (बुद्ध) की पत्नि पिर से उनका दर्शन पाकर अपने को न सभाल सकी। ऐसा एक गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। मा (गौतम की पत्नि) ने बुद्ध (अपने पति) को समर्पित किया अपना बालक राहुल, जो भिक्षुक बना और अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़ा—धर्म प्रचार के लिये। बुद्ध यों वाद स्वयं राहुल नाता ने भिक्षुनी बनने का निश्चय किया—भिक्षुनी सभ की अलग स्थापना हुई। यह भी मानव कल्याणार्थ धर्म प्रचार के काम में लग गया।

४५ वर्ष तक भारतभर में बुद्ध बराबर घूमते रहे और अपनी सुखद वाणी लोगों को सुनाते रहे। अन्त में ८० वर्ष की आयु में उनके शरीर में दर्द हुआ—साथी भिक्षुओं को अन्तिम बार अपने पास बुलाया और यह अन्तिम वाणी कही—“भिक्षुओं मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ। संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है। अप्रमाद से काम करते जाओ। यही तथागत की अन्तिम वाणी है। तत्पश्चात् बुद्ध की आँखें मुन्द गईं। यही उनका “महापरिनिर्वाण” (बुझना) था।”

बौद्ध-धर्मः—बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। निर्वाण के बाद राजगृह (मगध)

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ४०० ई. तक)

में ५०० बौद्ध भिक्षुओं की एक "संगीति" (सभा) हुई, जिसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य आनन्द के सहयोग से "सुत्त पिटक" नामक धर्मग्रंथ, एवं एक अन्य प्रमुख शिष्य उपासित के सहयोग से "विनय पिटक" नामक धर्मग्रंथ का संकलन किया गया।

उपरोक्त प्रथम सभा के सो वर्ष बाद, दूसरी सभा वैशाली में हुई और फिर तीसरी सम्राट अशोक के समय (२६७-२३२ ई. पू.) पटना में। इन सभाओं में बौद्धों के धार्मिक साहित्य का रूप निर्दिष्ट हुआ। उपर्युक्त दो ग्रंथों को मिलाकर कुल तीन ग्रंथ बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ बने, यथा:—

१. सुत्त पिटक—जिसमें बुद्ध की मुक्तियां (उपदेश) हैं।
२. विनय पिटक—जिसमें भिक्षुओं के आचार संबंधी नियम हैं।
३. अधि-धम्म पिटक—जिसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धान्त हैं।

बौद्ध धर्म के ये ही तीन पिटक (पेटियां—धर्म ग्रंथ) मुख्य हैं। ये पहिले पहल पाली नाम की प्राकृत भाषा में लिखे गये। कालांतर में उपरोक्त धर्मग्रंथ सुत्त पिटक में "जातक" नामक एक और अंश जोड़ दिया गया—जातक भाग में लगभग ४०० उपदेशात्मक कहानियां हैं। ६-७वीं शताब्दी में पूर्व में भारत में बहुत सी मनोरञ्जक कहानियां प्रसिद्ध थी—उन सबको बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों की शृंखला देदी गई और जातक नाम से सुत्त पिटक में उनका समावेश कर लिया गया।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत-बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का उल्लेख करने के पहिले एक बार अपना ध्यान प्रचलित धर्मों की साधारण मान्यताओं पर धारित करने। वे मान्यताएँ प्रायः निम्न हैं —

- १ एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो अखिल सृष्टि का निर्विशेष शासन करता है।
- २ प्राणी में स्थित आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है और जो अविनाशी, अमर है। आत्मा एक अनिर्बचनीय, अव्यक्त सत्ता है जो शरीर, मन, बुद्धि आदि से सर्वथा भिन्न और परे है।

३ प्रार्थना, पाठपूजा इत्यादि द्वारा प्राणी परमात्मा की कृपा का भावन हो सकता है, एवं मानव-आत्मा अनन्त काल तक के लिये सुख, शक्ति, आनन्द की स्थिति प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त मूल ईश्वर, परमात्मा या देव, एवं आत्मा की नित्यता में विश्वास करता है। किन्तु,—

बौद्ध धर्म इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता—इन मान्यताओं को सत्य भी नहीं मानता। बुद्ध न केवल यस्तु को ही नहीं आत्मा, परमात्मा को भी नित्य मानने से इन्कार कर दिया। बुद्ध की दृष्टि में यह सृष्टि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया-भाव है यह आत्मा तथा अनात्म अस्तित्व हैं। वे ज्ञातसिद्ध अनुभवों तथा प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं, किन्तु आत्मा को

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

उन मानसिक प्रक्रियाओं से कोई भिन्न पदार्थ नहीं मानते। आत्मा तो मानव प्रवृत्तियों का पुञ्जमात्र है, इन प्रवृत्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता नहीं। उनका सिद्धान्त आप्तकल के वैज्ञानिक भौतिकवादियों एवं मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के अनुकूल है जो मन और मानसिक प्रक्रियाओं को मानते हैं और यदि कोई आत्मा है तो वह उन मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न और परे कुछ भी पदार्थ नहीं। व्यवहार में सरलता के लिये उन सब मानसिक प्रवृत्तियों को “आत्मा” नाम दिया जा सकता है और कुछ नहीं। किन्तु बुद्ध सब वस्तुओं की क्षण क्षण परिवर्तनशीलता अर्थात् उनकी अनित्यता मानते हुए भी एक दृष्टि से “प्रवाह” की एकता को, “परिणाम” की वास्तविकता को मानते हैं—जैसे बहती हुई गंगा में हम एक बुचकी लगावे दें, फिर दूसरी फिर तीसरी, प्रथम धार जिस जल में हमने बुचकी लगाई, दूसरी बुचकी उसी जल में नहीं लगी, क्योंकि वह तो बहकर दूर निकल गया; किन्तु फिर भी हम यह समझते रहते हैं कि हमने एक ही जल में (गंगा में) बुचकी लगाई है—यह इसलिये की प्रवाह की एकता बनी हुई है, अर्थात् चाहे हमने एक जल में बुचकी लगाई हो या कई जलों में, व्यवहारिक दृष्टि से परिणामात्मक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। वास्तव में अपनी उस शेष-प्राप्ति की अनुभूति के अनुकूल जिस बोध-प्राप्ति के फल स्वरूप बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पकड़ा था, सत्ता असत्ता विषयक

दार्शनिक प्रश्नों में भी ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने मध्यम मार्ग ही अपनाया है। “एक मत (नित्य) सत्ता पर विश्वास करता है, तथा दूसरा मत असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) के पक्षपाती बुद्ध के अनुत्तर सत्य सिद्धान्त दोनों छोरों के बीच में कहीं है।” अर्थात् बुद्ध परिण्य-मात्मक स्थिति को मत्स्य मानते हैं। (“भारतीय दर्शन” दलद्वय अध्याय)। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की सत्ता असत्ता में विश्वास करने न करने से उस वस्तु से हमारे सम्पर्क द्वारा उत्पन्न परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता—जैसे एक पत्थर को आप सत अमृत, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, गतिहीन या सतत गतिमान कुछ भी मानिये, यदि उसको आप अपने माथे के मारेंगे तो वह आपके माथे को छोड़ हीगा। बुद्धकाल में कर्मवाद और परलोकवाद, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है—आदि विषयों में अनेक मत प्रचलित थे। इनके संवध में बुद्ध ने साफ कह दिया कि तुम्हारे इन मतों रहते या न रहते ससार का दुःख तो कम नहीं होता, फिर इनके पीछे बेकार क्या पड़ हो, वर्तमान के पीछे पड़ो; जो बीता सो बीता, जो नहीं आया उमड़ी चिन्ता करना बेकार है। वास्तव में बुद्ध की दृष्टि बहुत ही व्यावहारिक और बुद्धिसंगत थी। मानव-मात्र के कल्याण के लिये दार्शनिक प्रश्नों और विषमताओं से दूर वे किसी व्यावहारिक रास्ते की खोज में थे, जो उन्होंने खोज भी

निकाला। उन्होंने निम्न चार आर्य सत्यों की अनुभूति की और ये ही सत्य उन्होंने मानव के सामने रखे। ये सत्य हैं:—

१. इस संसार में जीवन दुःखों से परिपूर्ण है।
२. इन दुःखों का कारण विद्यमान है।
३. इन दुःखों से छुटकारा मिल सकता है।
४. दुःखों से छुटकारे के लिये उचित उपाय या मार्ग है।

।) इन चार सत्यों का विवेचन करें। (१) यह तो प्रायः निर्विवाद है कि संसार में दुःख हैं। (२) इन दुःखों का कारण बुद्धकाल में एष्य उससे पूर्व भी हमारे पूर्व कर्म का फल बतलाया जाता था। बुद्ध ने आत्मा नाम की नित्य वस्तु से साफ इन्कार किया, इसीलिये किसी एक व्यक्तित्व (जीव) के कर्मफल भोगन के लिये पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु बुद्ध को दार्शनिक प्रश्नों की यह समस्या में तो पड़ना नहीं था, अब यदि सब कहते ही थे तो कुछ अंशों तक 'कर्मफलवाद' मानने में उन्होंने बहुतपूर्वक आना कानी भी नहीं की। किन्तु इतना उन्होंने साफ कहा है कि यह सत्य नहीं कि मनुष्य के सब ही दुःख सुख उसके पूर्व कर्मों के कारण हैं। बुद्ध ने पुराने कर्मों को इस जन्म की समस्याओं में—महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है—उत्तरा मुख्य अभिप्राय अदृष्ट जगत की बातें न सोचकर दृष्ट जगत के प्रति चिंतनशील होना है। कर्मफलवाद को इस लोक में गौण

ठहराकर बुद्ध ने बतलाया है कि हमारे दुःखों का मूल कारण हमारी इसी जन्म भव की वृष्णयें (Desires) हैं । वृष्णयें जैसे:-इन्द्रिय जन्य इच्छायें पूरी हों अर्थात् विषय लोलुपता, यह इच्छा कि मैं हमेशा बना रहूँ, मैं अमर होऊँ; यह इच्छा कि मैं ससार में खूब धनी और समृद्धवान बनूँ । इत्यादि ।

(३) इन वृष्णा जन्य दुःखों से हम बच निकल सकते हैं;
(४) और, इस बच निकलने का उपाय है:-जीवन में सरल मध्यम मार्ग को अग्रनाते हुए (न तो घोर वपस्या एवं व्रत इत्यादि ही हो और न काम और इन्द्रिय विषयों में फँस जाना हो), बुद्धिपूर्वक (बहमी विश्वासों के आधार पर नहीं) सच्चाई और ईमानदारी के भाव से कर्म करते हुए (कर्म त्याग कर नहीं) इसे अपनी जीवन यापना करना चाहिये, और नित्यार्थ भावना की मतः स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार सरलता से, सहजभाव से, जीवनयापन करते हुए नित्यार्थभावना की स्थिति प्राप्त होने पर हम निर्वाण की (अर्थात् दुःखों से निवृत्ति की) अनुभूति कर सकते हैं । निर्वाण का अर्थ हम लोक में या किसी परलोक में 'अमरत्व' या किसी परमात्म तत्व में विलीन होजाना, या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, नहीं है । बुद्ध की 'ऋषि' में निर्वाण का अर्थ है-इस जीवन में, इस भव में दुःख भाव से निवृत्ति एवं पूर्ण शांति की अनुभूति-यह मानव मात्र को सरल शुचिमय जीवन द्वारा प्राप्त हो ।

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

बुद्ध की शिक्षाओं का मत सम्प्रदाय रूप में संगठन:-

बुद्धधर्म आदि रूप में सरल आधार मार्गका धर्म था। किन्तु जैसा सभी धर्मों के साथ प्रायः होता है, इस धर्म में भी कालान्तर में अनेक प्रपञ्च और आडम्बर आकर जुड़ गये और इसकी मूल सरलता और इसका मूल रूप विलुप्त हो गये। यदि आज स्वयं बुद्ध भगवान् आ उपस्थित हों तो उनके नाम से प्रचलित धर्म को वे स्वयं नहीं समझ पायेंगे—वे आश्चर्य करने लगेंगे कि गनुष्य ने भी आखिर उनकी सरल सीधी शिक्षाओं में क्या अनर्थ पैदा कर दिया।

ई. पू. चौथी शताब्दी में वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की जो दूसरी सभा हुई थी उसीमें आधार तथा अभ्यात्म-विषयक बुद्ध प्ररनों को लेकर भिक्षुओं में परस्पर मतभेद उपस्थित होगया। कुछ ऐसे थे जो प्राचीन "विनयो" में कुछ संशोधन, परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा भी संशोधन नहीं चाहते थे। कालांतर में ऐसी ही बातों को लेकर अनेक सम्प्रदाय रचने लगे। आजकल विरोधता तीन सम्प्रदाय प्रचलित हैं:-

१. महायान सम्प्रदाय-जो बुद्ध के ईश्वरत्व में विश्वास करता है। इस प्रकार मानव बुद्ध की जगह लोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। अतः बुद्धमूर्तियों की पूजा का प्रचलन

हुआ। इसमें ईश्वर वादिता, पाठ पूजा, भक्ति, आचार्य एवं पुजारी पूना का अधिक नदत्त्व है। आजकल इसका प्रचार तिब्बत, चान, कोरिया, मंगोलिया, जापान में विशेषतया पाया जाता है।

२. हीनयान सम्प्रदाय—जो बुद्ध को मूल शिक्षाओं के अधिक निष्कट है। जीव को परमुखापेक्षी (ईश्वर, देवपूजा इत्यादि की ओर मुखापेक्षी) होने की आवश्यकता नहीं—यदि वह स्वयं सरल मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है तो उसका कल्याण हो सकता है। आजकल इसका प्रचार लद्दाख, थरमा स्थान, जावा आदि प्रदेशों में है।

३. वज्रयान सम्प्रदाय—महायान तो बुद्ध को सुम्हार के उद्धारक रूप में देखता था। वज्रयान ने उसे वज्रगुरु बना दिया। वज्रगुरु थे उस आदर्श पुरुष को कहते थे 'जिन अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हैं, इस में मंत्र, हठयोग, वाज्रिक आचारों का बहुत प्रचार है, क्योंकि सब सिद्धियाँ मंत्र तंत्र, योगिक क्रियाओं आदि से ही प्राप्त होती हैं। अनुमान है कि इस सम्प्रदाय का जन्म ईसा के बाद ६ठी शताब्दी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ८वीं से ११वीं शती तक वज्रयान के २४ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं २४ में से एक था। इन्हींके प्रभाव से ८ वीं ९ वीं शती में भारत में हठयोग सम्प्रदाय, वाममार्ग सम्प्रदाय, नाथपथ आदि का प्रचलन हुआ।

५. महावीर स्वामी और जैनधर्म

~ 1

महावीर स्वामी:—बुद्ध के ही समकालीन एक दूसरे महात्मा हुए, जिन्होंने बुद्ध की ही भांति जाति सत्ता, ऊँच नीच के भेद भाव, एवं यज्ञ यज्ञादि, और देव पूजा, एवं ब्राह्मण सत्ता के भावों में ऊपर उठ कर मुक्ति प्राप्ति के मार्ग की शिक्षा दी। ये महात्मा महावीर स्वामी थे। ये वैशाली के पास कुण्ड ग्राम में वृजिगण के क्षात्रिक नाम के एक कुल में 'राजा' सिद्धार्थ के घर पैदा हुए थे,। इनकी माता का नाम त्रिशला था और उनका अपना नाम वर्धमान। पहिले ये तीर्थंकर पार्ष्ण नामक एक धर्म सुधारक के अनुयायी थे, जो मगध दो राती पहिले बनारस में हुए थे। वर्धमान भी उन्हीं की शिक्षा पर चले। बड़े होने पर यशोदा नामक देवी से उनका विवाह हुआ, जिससे एक लड़की हुई। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। १२ वर्ष के भ्रमण और तप के बाद उन्होंने "कैवल्य" (ज्ञान) पाया। तब से वे अर्हंत (पुण्य), जिन (विजेता), निग्रन्थ (बन्धन हीन) और महावीर कहलाने लगे। उनके अनुयायी जैन कहलाये। कैवल्य प्राप्ति के बाद मिथला कौशल आदि प्रदेशों में भ्रमण करते रहे और अपने ज्ञान का प्रचार। बुद्ध निर्वाण के एक वर्ष पहिले पावम्पुरी (राजगृह या गोरखपुर के आसपास) में उनका निर्वाण हुआ। जैनियों का ऐसा विश्वास है कि उनके आदि धर्म

मंस्थापक एवं तीर्थंकर (सिद्ध पुरुष) अति प्राचीन काल में
 स्तूपमंदिर थे, किन्तु उनकी ऐतिहासिकता में अभी सशय है।

जैन धर्म के मूल ग्रन्थ षठी शताब्दी के उपलब्ध हैं, इसके
 पहिले वे लिखे कभी भी गये हों। ये प्राचीन ग्रन्थ ४५ हैं।
 इनकी भाषा अर्ध-मागधी भाषा है। जैनाचार्यों द्वारा जैन धर्म
 और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थ बराबर लिखे जाते रहे हैं, जिनमें से
 अनेक प्रमाणिक माने जाते हैं। प्रथम शताब्दी के आचार्य
 कुन्द के ४ ग्रन्थ नियम-सार, पंचास्तिकाय सार, समयसार,
 प्रवचनसार, जैन धर्म साहित्य के सर्वस्व माने जाते हैं।

वास्तव में जैन धर्म भी बुद्ध धर्म के समान जातिपाति के
 भेदभाव से ऊपर ऊठकर, मोक्ष प्राप्ति में यज्ञ-यज्ञादि एवं ब्राह्मण
 पुरोहितों को अनावश्यक मानकर, जीवन में सत्य, निस्वार्थ
 आचार की प्रधानता मानकर ही चला था। किन्तु कालान्तर
 में क्रमबद्ध दर्शन का रूप उसने ग्रहण कर लिया, यद्यपि मोक्ष
 प्राप्ति के लिये आचार की प्रधानता भी उसमें बनी रही।

जैन धर्म की दार्शनिक गृष्ट भूमि इस प्रकार है—सृष्टि
 अनादि काल से चल रही है, इसका नियंता कोई ईश्वर या
 भगवान नहीं—यह अपने ही आदितत्वों के आधार पर स्वतः
 चल रही है। ये आदितत्व जिनकी यह सृष्टि बनी है वह हैं,
 यथा—जीव (आत्माएँ=Souls), पुद्गल (भूत पदार्थ=

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से १०० ई तक)

Matter), धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार जैन दर्शन आध्यात्मिक अद्वैतवादी या भौतिक अद्वैतवादी की तरह सृष्टि का मूलतत्त्व एक नहीं मानता, किन्तु अनेक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि के ६ मूलतत्वों का विवरण इस प्रकार है:-

जीव चेतन द्रव्य है। जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्म करता है, सुख दुःख का मोक्ष है, अपने को स्वयं प्रकाशित करता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। प्रत्येक जीव (आत्मा) की अनादि काल से ही पृथक् पृथक् स्थिति है—ऐसा भी नहीं कि जीवों अर्थात् आत्माओं का मिलीनीकरण किसी “परम—आत्मा” में हो जाता हो। जीव अनादि काल से कर्म से समनद्ध है। ऐसा नहीं कि किसी समय वह जीव तबथा शुद्ध था और बाद में उसके साथ कर्मों का बन्धन हुआ। कर्म एक प्रकार का पुदगल (भूत-पदार्थ) है—गृष्णी, जल आदि के समान एक भौतिक पदार्थ, जो जीव के साथ बंधा रहता है। कर्म के साथ सम्पन्न जीव ही बद्ध पुरुष (मनुष्य जो मुक्त नहीं है) के रूप में दिखाता है। उच्च कर्म जीवों को उच्च जन्म प्राप्त कराता है, अधन कर्म अधम जीवन जैसे जानवर वनस्पति का जीवन, यहाँ तक कि अधम कर्म जीव को अजीव प्रतीत होने वाले पत्थर, पालु इत्यादि भूत पदार्थों में भी जन्म प्राप्त कराता है। वास्तव में जैन दर्शन इस जगत् के समस्त प्रदेशों में जीवों

की सच्चा स्वीकार करता है और इसीलिये इसमें अहिंसा की सर्वाधिक गहृत्ता मानी गई है। जीव का मूल गुण है—अनन्तज्ञान (Infinite Knowledge), अनन्त वीर्य (Infinite Power) अनन्त दर्शन (Infinite Prescience,—Insight), एव अनन्त सुख (Infinite Happiness)। किन्तु जीव क ये मूल शुद्ध गुण कर्मों के परदे में छिपे हुए रहते हैं, अनुभूत रहते हैं,—अनादि काल से यह ऐसा है।

मनुष्य (कर्म के साथ सबद्ध जीव) आनन्द, शांति चाहता है। यह तभी सम्भव है जब जीव कर्म का आवरण हटाकर अपने शुद्ध गुण को प्राप्त करे। कर्म का क्षय होने पर, कर्म का आवरण हटने पर, जीव उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव में अनन्त सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सत्य उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा मुक्त जीव तिन, (या ईश्वर) कहलाता है, जो अनन्त सुख ज्ञानादि की स्थिति में तिन लोक (ईश्वर लोक) में अनन्त काल तक वास करता रहता है।

अनन्त जीवन का ध्येय हुआ—मोक्ष प्राप्ति और उसका मार्ग है कर्मक्षय कर्मक्षय का साधन तीन हैं—(१) सम्यक् दर्शन अर्थात् सच्ची अद्वैत, (२) सम्यक् ज्ञान अर्थात् सच्चा ज्ञान (३) सम्यक् चरित्र अर्थात् सच्चा आचार जिसकी प्राप्ति अहिंसा,

मानव इतिहास का प्राचीन युग (१००० ई. पू से ५०० ई. तक)

सत्य, नृदाचर्य, अस्तेय और अपरिमित अर्थात् सच्चा वैराग्य पालन करने से होती है। इन साधनों से मनुष्य शनैः शनैः पूर्ण वैराग्य और तप की स्थिति और अंत में कर्मक्षय की स्थिति को प्राप्त होता है—जब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है जीव बंधन में अनादिकर्म की और जीवन मुक्ति में सम्यक् चरित्र के महाप्रवृत्ति अहिंसा की महत्ता होने से जैनाचार्यों ने कर्म और अहिंसा के बहुत सूक्ष्म विवेचन किया है, जो अति ठक पड़ गया है।

१०. जैनाचार्यों ने कर्मकर्म और अहिंसा के सिद्धान्तों का इतना विस्तृतपणामक अध्ययन कर डाला कि विश्लेषण करते करते कर्म सिद्धान्त एवं हिंसा अहिंसा के उन्होंने इतने भेद, पन्थन के रूप एवं दशाएँ गिना डाली, मग्न उनको परिभाषाओं के इतने जटिल बन्धन में बांध दिया कि वे सहज सरल व्यावहारिक जीवन से दूर पुस्तकों में से रहने की अधवा केवल उपहास की वस्तुएँ रह गईं। जैन धर्म में भी और धर्मों की तरह कई भेद विभेद हो गये। दो भेद दिगम्बर जैन एवं श्वेताम्बर जैन तो प्राचीन काल से ही हो गये। इन दोनों वर्गों में सात्विक मतभेद कोई नहीं है— केवल इसी एक बात पर कि कुछ लोग तो अपरिमित का पूर्ण आदर्श मानकर जैन मुनियों के लिये दिगम्बर (नंगा) रहना आवश्यक समझते थे, और कुछ लोग इन

आचार विषयक बातों में ढील देने को तैयार थे एवं जैन मुनियों के लिये सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) धारण करना आवश्यक समझते थे, ये दो भेद हो गये । जिन मन्दिरों, देवों, पुरोहितों के आदम्बर में ऊपर बैठकर जैन धर्म के प्रवर्तक चले थे, उन प्रवर्तक तीर्थाङ्कुरों की ही मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित किया गया और वे ही मन्दिर, पूजादि इस धर्म के अंग बन गये, यहाँ तक कि आज भारत के मन्दिरों में जैन मन्दिरों का एक प्रमुख स्थान है ।

किन्तु फिर भी जैन दर्शन का अपना एक स्थान है । उन नार्शनिक बातों के भलावा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जैन दर्शन की एक विशेषता है उमदा अनैकान्तवाद और स्याद्वाद । अनैकान्तवाद का आशय है कि वस्तु का ज्ञान अनैकान्ता, अनेक रूपात्मक है । किसी भी पदार्थ का सत्य ज्ञान समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर गिना ध्यान दिये प्राप्त नहीं किया जा सकता । अर्थात् वस्तु की उसकी निर्धारित स्थिति (Absolute State) में परीक्षा नहीं की जा सकती, उसकी परीक्षा अन्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध की स्थिति (Relative State) में होनी चाहिये—उसका सापेक्ष निरूपण होना चाहिये । प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं और अनन्त सम्बन्ध । ब्रह्म-मानव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह अनन्त

धार्मिक वस्तुओं का पूर्ण निरूपण कर सके, अतएव किसी वस्तु के विषय में उसका ज्ञान अपूर्ण होता है। एतदर्थ किसी वस्तु के विषय में जब वह किसी तथ्य का निरूपण करता है तो वह कहता है कि वस्तु का यह रूप तो है ही किन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति कोई दूसरा तथ्य उस वस्तु के विषय में बताता है तो वह मानता है यह भी हो सकता है। इस भावना को जैन दर्शन का स्यादवाद कहते हैं। अर्थात् वस्तु अनेक गुणात्मक एवं सापेक्षिक होने की वजह से वस्तु के विषय में किसी विशेष तथ्य की बात करने समय स्यादवाद का प्रयोग होना उचित है। यह भावना जैन दर्शन एवं धर्म की श्रेष्ठ सहिष्णुता की परिचायक है। वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तथ्य का पूर्ण परिचय तो मुक्त जीव को ही हो सकता है जिसका गुण ही अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है।

६. भारतीय धार्मिक मानस का विकास:—

धर्म की धारा वैदिक युग की वैदिक अध्यात्मा और मन्त्रों में, प्रकृति और विज्ञान, आत्मा और “परमात्मा” के रहस्यों का उद्घाटन करती हुई, यज्ञ यज्ञादि में कर्मकाण्ड की दुरुहता प्राप्त करती हुई और उगनिपदों में दार्शनिक अनुभूतियों करती हुई प्रवाहित होती हुई चली आ रही थी। उपेक्षित यज्ञ यज्ञादि के अनेक, दुरुहपूर्ण कर्मकाण्ड से जब यह धारा अवरुद्ध होने

द्वारा विष्णु रूप में कृष्ण, राम, विठ्ठल या विठोबा मूल रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जन-साधारण के लिये अनु-राम, कृष्ण, विठ्ठल, ही परमात्मा हैं, सृष्टि के नियन्ता हैं, मानव के भाग्यकर्ता हैं। ११ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज, फिर १४ वीं शताब्दी में उनके चेले रामानन्द और फिर १७ वीं शताब्दी में महारूढ़ि तुलसीदास के अद्भुत काव्य "रामायण" ने राम और राम भक्ति को जनजन के हृदय की एक अपूर्व सघेदनात्मक अनुभूति बना दी—राम और राम भक्ति से जनजन का मानस सावित हो उठा। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण, एवं १२ वीं शताब्दी के श्री निम्बार्क स्वामी, फिर चंडीदास और पिशांपति कवि, फिर १६ वीं शताब्दी के श्री पैतन्य महाप्रभु, फिर १७ वीं शताब्दी के ब्रह्ममाचार्य और भक्त महारूढ़ि सूरदास के "सूरसागर" ने जनजन के हृदय को श्रीकृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम के माधुर्य से सावित कर दिया। इस प्रकार आज हम हिन्दू मात्र में राम और कृष्ण की भावना प्रतिष्ठित पाते हैं।

एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास, वही ईश्वर सृष्टि का नियन्ता है, वही मानव का भाग्यकर्ता—ऐसी मान्यता, ऐसी स्थिति आज भी संसार के बहुजन समाज की बनी हुई है। ईसाई धर्म का, जो प्रायः यूरोप, अमेरिका महाद्वीपों में प्रचलित है ईसाई भी ईश्वर (God) के फैसले में भरोसा करता है; मुसलमान

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

धर्म का, जो प्रायः अरब, पच्छिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में प्रचलित है, मुसलमान भीसुदा की मर्जी और तरुदीर में इतवार करता है। चीन, तिब्बत, हिन्दूचीन, जापान इत्यादि देशों में भी करोड़ों बौध हैं जो बुद्ध के ईश्वरीय रूप में विश्वास करते हैं और अपने सुख समृद्धि और कल्याण की स्थिति बुद्ध की कृपा पर आभित मानते हैं, नास्तिकवादी रुस में भी आज ऐसे अनंफ साधारण जन हैं जिनके लिये गिरजा (Church) और ईश्वर (God) एक सत्य तथ्य है और यही मानते हैं कि यह 'सब' ईश्वर की ही करनी है।

यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म तो अपने प्रारम्भ से ही एक व्यक्तिगत ईश्वर रूप पर आभित हैं; भारत ने अपने प्राचीन इतिहास के युग पुरुषों यथा राम और कृष्ण में व्यक्तिगत ईश्वर (Personal God) की प्रतिष्ठा की. बौद्ध और जैन धर्म ने अपने धर्म-प्रवर्तकों में यथा बुद्ध और महावीर में व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना की।

मानो व्यक्तिगत ईश्वर (Personal God) की कल्पना किये बिना मनुष्य का काम ही नहीं चला। भगवान के प्रति अनुत्पग, भक्ति, मानव मन की स्थान् एक भावभूलक, संवेदनात्मक आवश्यकता थी।

मुस्लिमों की परिपक्व होती थी—जो सब कुछ करती थी—
‘परिपक्व म प्रस्ताव रखने, भाषण देने, सम्मति लेने आदि के
वाक्यवाद। नियम थे।’ वे ही जनपद या महाजनपद राज्य किसी
एक शक्तिशाली राजा के आधीन होने पर कालांतर में “साम्राज्य”
रूप में परिवर्तित हुए।

—०—

३३

प्राचीन भारत (उत्तरार्ध)

(ई. पू. ३२२ से ६५० ई. तक = लगभग १००० वर्ष)

प्राचीन और मध्य युग में भारत में राजकीय
संगठन की विशेषताः—भारत इतना विशाल देश रहा है कि
सम्पूर्ण देश केवल एक राजकीय संगठन के अन्तर्गत हो ऐसे
असंभव भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में लेकर आधुनिक
काल तक बहुत कम ही आए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा
सर्व प्रथम अक्सर तो प्रियदर्शी अशोक के काल में आया,
फिर मध्य-युग के मुसलमानी जमाने में अलाउद्दीन खिलजी
के राज्य काल में आया फिर १६ वीं १७ वीं शताब्दी में मुगल
महाराट अकबर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के समय में

रहा, फिर आधुनिक काल में सन् १८५७ ई. में अंग्रेजी राज्य काल से तो खैर ऐसी परम्परा बन गई कि अखिल देश में सावभौम राजनैतिक सत्ता एक ही रहे। प्राचीन और मध्य युग में उपरोक्त अवसरों को छोड़कर देश में अनेक छोटे छोटे स्वतन्त्र बदलते बदलते राज्यों का अस्तित्व बना रहता था—इन छोटे छोटे राज्यों में भी कई अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो जाते थे, एवं संगठन और शक्ति की दृष्टि से बड़े बड़े। इन्हीं समृद्ध राज्यों के नाम से भारतीय इतिहास काल के भिन्न भिन्न युगों का नामकरण हुआ, और इतिहास में उन्हीं का विशेष परिचय रहा—यद्यपि पृथक् पृथक् छोटे राज्यों के एवं राज्यवशा एव राजाओं के इतिहास भी लिखे जाते रहे, जो कुछ उपलब्ध भी हैं। किन्तु भारत में अनेक पृथक् पृथक् राज्यों के अस्तित्व बने रहने के तथ्य से यह धारणा कभी नहीं बना लेनी चाहिए कि भिन्न भिन्न राज्यों में बसने वाले भारत के लोगों—(जन साधारण)—का इतिहास भी भिन्न भिन्न रहा।—भारतीय इतिहास की यही विशेषता रही है कि एक ही काल में देश में छोटे बड़े अनेक राज्य होते हुए भी यहां के सभी लोग सम्यक्ता, संस्कृति, एव भौतिक जीवन, विचार और भावनाओं की दृष्टि से सर्वथा एक सूत्र में बंधे रहे हैं। अतएव अब तक भारतीय इतिहास का कुछ सविस्तार विवेचन, जो हमने किया है—जो भारतीय जीवन की मूलधाराओं को समझने के लिये आवश्यक भी था—उतना विस्तार

से विवेचन अब हम आगे नहीं करेंगे। इतिहास के विशेषतः ऊन्हीं (Turning Points) परिमण बिन्दुओं को स्पर्श करेंगे—जिनने लोक जीवन या लोकमानस में कुछ दिशा परिवर्तन कर दिया हो।

क. मौर्य साम्राज्यः—(३२२-१८४ ई. पू.)—ई. पू. ७वीं—६वीं शताब्दी में महाजन पदों की चर्चा करते समय हम कह आये हैं कि उस समय मगध (आधुनिक बिहार) एक प्रमुख महाजनपद था—जहाँ काशी से निकले शिशुनाग धश के राजा राज्य करते थे—जिनने विन्धसार और अजातशत्रु प्रमुख हुए, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाये और इस प्रकार मगध ने साम्राज्य का रूप धारण किया। अजातशत्रु के पोते राजा उदयी ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की स्थापना की, जो आगे चलकर ससार भर ने प्रसिद्ध हुई। शिशुनाग धश का अन्तिम राजा महानन्दी था जो उदयी का पोता था। महानन्दी के दो बेटों का अभिभावक महा-पद्म नन्द था—जो महानन्दी के दोनों पुत्रों को मारकर स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ गया। महानन्द के बेटे धननन्द के राज्यकाल में ही यूनान के प्रसिद्ध विजेता अलकसांदर ने भारत के उत्तर पश्चिम में चढ़ाई की थी और गांधार के पूर्व में कैथ्य देश के वीर राजा पुरु को मेलम नदी के किनारे पर हराया था। इसी

समय अलक्सांदर से एक भारतीय युवक की भेंट हुई थी जिसका नाम चन्द्रगुप्त था। हिमालय की तराई में 'मौर्य' (मौर्य) नाम की जाति का एक सघ राज्य था—इसी सघ राज्य का एक कुशाग्र बुद्धि युवक चन्द्रगुप्त था जो पोले मगध के नन्द राजा के यहाँ एक सेना का सेनापति हुआ—राजा से किसी बात पर झगड़ा होने पर वह मगध से निकल गया—तक्षशिला में अलक्सांदर से मिला—और वहाँ उसकी भेंट चाणक्य नामक ब्राह्मण से—जो बाद में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध नीतिकार और अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ, हुई। चाणक्य का दूसरा नाम "कौटिल्य" भी था—उसकी नीति और अर्थ-शास्त्र आज भारतीय इतिहास के अध्ययन के विशेष विषय हैं।

इसी ब्राह्मण चाणक्य और युवक चन्द्रगुप्त ने, जो दोनों ही असाधारण "कर्तृत्ववान्, हठमती और प्रतिभाशाली" थे, मिलकर मगध के नन्दवंश को समाप्त किया—और मौर्य वंश की नींव डाली। चन्द्रगुप्त स्वयं मगध का सम्राट बना। (ई. पू. ३२२ में)—और चाणक्य उसका प्रधान आभार्य (मंत्री)। यूनानी अलक्सांदर महान् अपने विजित प्रान्तों में शासन रखने के लिए कई सेनापति छोड़ गया था—एक सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया—चन्द्रगुप्त ने उसे हराया; मौर्य सेनापति को अपने राज्य के कई प्रान्त भारत के उत्तरी पच्छिमी

प्रांत) चन्द्रगुप्त को भेंट करने पड़े। अपनी पुत्री का भी विवाह चन्द्रगुप्त से कर दिया और चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत रक्खा।

मेगस्थनीज ने भारत का वास्तविक विवरण अपने लेखों में छोड़ा है—उनसे हमें तत्कालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का एवं लोगों की रहन सहन का अच्छा परिचय मिलता है। यह लगभग वही काल था जब चीन में वेहा का प्रथम महा सम्राट् शीहांगटी राज्य कर रहा था।

मौर्य वंश में ही सम्पूर्ण भारत का सम्राट् अशोक महान् (२६८ ई. पू० से २३२ ई. पू० तक) हुआ। अशोक ही भारत में पहला ऐसा सम्राट् हुआ जिसके राज्य काल में राजनैतिक दृष्टि से प्रायः समस्त भारत एक सूत्र में बंधा।

अशोक ने राज्य प्रहण करने के कुछ वर्ष बाद कलिंग वंश पर आक्रमण किया—इस युद्ध में १ लाख आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए—विनाश की इस प्रत्यक्ष अनुभूति से अशोक का मानव हृदय तड़प उठा, उत्पश्चान् यह दिगाविजय नहीं किंतु “धर्म-विजय”—“हृदय-विजय” करने निकला। युद्ध धर्म उसने प्रहण किया। अशोक का पुत्र महेन्द्र स्वयं भिक्षु बना, उसकी बहिन संधमित्रा भिक्षुणी। बुद्ध के प्रेम और करुणापूर्ण धर्म का प्रसार करने के लिए चारों ओर अशोक के दूत फैल गये। यथा

मानव इतिहास का प्राचीन गुग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

सिंहल (लंका), गांधार, काश्मीर, कम्बोज, ब्रह्मा, हिंदचीन, एवं पश्चिमी देशों में (यथा फारस, फलस्तीन इत्यादि) । अशोक के २५० वर्ष पीछे पच्छिमी एशिया के फलस्तीन देश में महात्मा ईसा प्रकट हुए, जिनकी शिक्षायें भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत मिलती जुलती हैं । ईसा की मातृभूमि में बुद्ध की शिक्षायें अशोक ने ही पहुँचाई थीं ।

अशोक ने पहाड़ी चट्टानों पर, और पत्थर के स्तम्भों (स्तम्भों) पर अनेक लेख खुदवाये जिनमें से बहुत से आज तक भी मौजूद हैं । ये स्तम्भ जो मुख्यतः दिल्ली, प्रयाग और पम्पारन जिले में मिले हैं—४०-५० फीट ऊँचे हैं—और उनकी चिकनी पालिश आज २००० से भी अधिक वर्षों तक यां की यों बनी हुई है । ये पत्ता की अनोखी कृतियां हैं, और आज के इंजिनियरों को भी आश्चर्य होता है कि उस प्राचीन काल में एक ही प्रस्तर भाग में से इतने बड़े १ स्तम्भ कैसे बनाये गये, किस प्रकार इतने भारी स्तम्भों की प्रस्थापना की गई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये गये । इनके अतिरिक्त अशोक ने कई स्तूप भी बनवाये—ये पत्थर के बने गोलाकार मन्दिर (भवन) हैं—जिनमें कोई मूर्तियां नहीं हैं—किन्तु बौद्ध आचार्यों की रख गड़ी हुई है । उन पर स्मारक स्वरूप बौद्ध धर्म के सिद्धान्त बड़ी सुन्दरता से लिखे गये थे

मौर्य वंश के सम्राटों का राज्य-विशेषतः चन्द्रगुप्त और अशोक का, बहुत ही सुव्यवस्थित शासित्व, सुप्रसूत था। राज्य संगठन में, और उसके संचालन में वह पूर्ण और नियमित व्यवस्था और निपुणता थी—जिसकी कल्पना किसी आधुनिक राज्य के उराल संगठन में काया सकती है।

अशोक मम्राट होकर जनजन में प्रेम और मानवता का संदेश-वाहक था। उसके समान, प्रियदर्शी प्रेम, और मानवता से सम्पन्न सम्राट न केवल भारत में किन्तु अग्निल मसार में उस काल से आज तक नहीं हुआ—मानो उसका नाम सुनकर विश्व इतिहास के पन्ने सिहर उठते हैं,—आज तक माना मानव इस प्रतीक्षा में हो कि अशोक जैसा शासक फिर कभी इतिहास में हो।

ख. मौर्यवाहन युग (१८४ ई. पू. से १५६ ई. सन् = ३६० वर्ष लगभग) —अशोक के देहावसान के बाद प्रायः ५० वर्ष तक मौर्य साम्राज्य की परम्परा चलती रही और समस्त भारत राजकीय संगठन की दृष्टि से एक सूत्र में बंधा रहा किन्तु १८४ ई. पू. के आत आत मौर्य साम्राज्य टूट गया और भारत के ४ मण्डला गये, १ मध्य प्रान्त (आधुनिक निहार उत्तर प्रदेश आदि), २ पूरव (आधुनिक बंगाल), ३ दक्षिण ४ उत्तरापथ (आधुनिक अफगानिस्तान, तुर्कीस्तान, सिंध, पञ्जाब आदि) में नये राज्य गठ बंधे हुए।

मानव इतिहास का मध्य युग (२०० ई. से १५०० ई. तक)

उत्तरा पच में सेल्यूकस के बाद के ग्रीक शासकों का राज्य बना रहा, जो धीरे धीरे भारतीय तत्व से मिलते रहे। उस समय काबुल और कंधार के देश भारत में ही गिने जाते थे।

दक्षिण में सिंधु नाम के एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके बंश का नाम सातवाहन था (सातवाहन=शालिवाहन)। सातवाहनों का राज्य पहिले 'महाराष्ट्र' में था, पीछे अधिक भी होगया। 'उपरोक्त' लगभग ३५० वर्षों के काल में यह राज्य प्रगुल रहा, इसलिए इस युग को इसी नाम से पुकारते हैं।

उपरोक्त ३६० वर्षों के अरसे में भारत में उत्तर पच्छिम राह से कई भारतेर जातियों के आक्रमण हुए—जो 'सर्' राह लोग थे। उस समय मुख्य चीन के उत्तर पश्चिम में मंगोलियन उपजाति के असंख्य बंजर लोग रहते थे जो हुए कहलाते थे (इतना विवरण अन्यत्र देखिये)। इन हुए लोगों के आक्रमण चीन के समृद्ध राज्य पर लूट मार के लिये होते रहते थे। इनसे बचने के लिए तत्कालीन प्रसिद्ध चीनी सम्राट ने प्रसिद्ध 'महान दीवार' बनवाई (विवरण अन्यत्र देखिये)। जब हुएों की दाल चीन की तरफ नहीं गली, तब उन्होंने अपनी दृष्टि दक्षिण पच्छिम की ओर लगाई, अर्थात् यूरोप, मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया की ओर। उस समय मध्य एशिया में कई जातियाँ बसी

हुई थी (जैसे युधि कृषिक तुखार इत्यादि) ये सब शक परिवार की थीं । “शक लोग भी आर्य थे, किन्तु जब तक वे जंगली और रसानाबदोश थे” (जयचन्द्र) । इन्हीं शक लोगों के अनेक आक्रमण भारत पर हुए, और उन्होंने उत्तरा पथ के यूनानी लोगों को भ्रष्ट कर कुछ काल के लिये अपना राज्य समस्त उत्तरा पथ एवं पूरव में प्रयाग तक एवं दक्षिण में पूना तक स्थापित कर लिया ।

प्रसिद्ध है कि सातवाहन राज्य के राजा ‘विक्रमादित्य’ ने दक्षिण से आकर उज्जैन जीता और शका का सहार कर (५६ ई. पू. से) विक्रम संवत् चलाया । “विक्रमादित्य” तो उसकी उपाधि थी, उसका असली नाम था गौतमी पुत्र शतकर्ण इस ‘विक्रमादित्य’ गौतमी पुत्र को शुभ्र वंश के ‘विक्रमादित्य’ चन्द्रशुभ्र से भिन्न समझना चाहिए । शकों पर विजय के उपरान्त ही सातवाहनों ने २८ ई. पू. में मगध भी जीत लिया । तब से प्राय १०० वर्ष तक सातवाहन भारत के सम्राट रहे । सातवाहन युग की समृद्धि अपूर्व थी ।

किन्तु फिर शक परिवार की एक जाति कृषक के एक सरदार कुषाण ने भारत पर हमला किया—और राजा कुषाण के ही वंशज ‘दिवपुत्र कनिष्क’ ने सातवाहनों से अनेक युद्धों बाद मध्य प्रदेश और पूर्व में प्रयाग तक अपना आधिपत्य

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

जमा लिया। प्रसिद्ध शक संघत् जो ७ ई. में शुरू होता है, कनिष्क का चलाया माना जाता है। इसका राज्य उत्तर पश्चिम मध्य एशिया (तुस्कारिस्तान) तक फैला हुआ था। कनिष्क बौद्ध था,—अशोक की तरह उसने भी बहुत दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस कारण उसका नाम आज त्रिच्यत और मंगोलिया तक में बड़े आदर से लिया जाता है। उसी से चीन के साथ भारत का सम्पर्क उत्तर पश्चिम के रास्ते से बढ़ा। पुरुषपुर (पेशावर) उसने एक नया नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। पेशावर और अन्य स्थानों में उसने अनेक स्तूप और विहारों का बनवाया।

सातवाहन युग की समृद्धि और सभ्यता

(ई. पू. १८४ से १५६ ई.)

व्यापारः—यद्यपि इस युग में सातवाहन ("विक्रमादित्य" गौतमिपुत्र आदि), शक (कनिष्क) राजाओं के अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे राज्य भी रहे, तथापि इस युग में भारत की समृद्धि खूब हुई।

महाजनपदों के काल (८००-४०० ई. पू.) से ही भारत के व्यापारी सामुद्रिक रास्ते से अपने जहाजों में अन्य देशों—यथा लंका, ब्रह्मा, सुमात्रा (सुवर्ण द्वीप) जावा (यव द्वीप) जाने लग गये थे। सातवाहन युग में सुमात्रा और जावा,

मलाया प्रान्त और स्याम में भारतीयों ने अपनी अनेक वस्तियाँ उसाई, वहाँ के मूल निवासी (आम्रिय लोगों को = कर्णों के लोगों को) सभ्य बनाया। वस्तियों के साथ साथ भारतीयों के कई छोटे छोटे राज्य भी वहाँ स्थापित हुए। इन वस्तियों और राज्यों के हिन्दू संस्थापक प्रायः शैव थे। इन राज्यों का जल मार्ग द्वारा चीन से भी व्यापार होने लगा। इस प्रकार भारत का सम्पर्क चीन से स्थल (तुलरिस्तान प्रदेश में होकर) एवं जल, दोनों मार्गों द्वारा हो गया—एवं अपनी सभ्यता और सत्कृति में विनिमय होने । . . . .

में चीन वँसा ही नहीं जा. . . . .
नदी की नहर में, जो भूमध्यसागर से मिलती थी, होते हुए वे रोम साम्राज्य के समस्त प्रदेशों तक पहुँचते थे। भारत से रोम को हाथी दात का सामान, मुगन्धि द्रव्य, मसाले, मोती और कपड़े आदि जाते थे और वहाँ से बदले में सोना आता था। राजा कनिष्क के समय के एक रोमन लेखक ने शिष्यावत की है कि भारतवर्ष रोम में हर साल साठ पाँच करोड़ का सोना खींच जाता है और 'यह कीमत हम अपनी ऐयाशी और अपनी खियों की खातिर इनो पड़ती है।' एक दूसरे रोमन लेखक ने रोमन खियों की शिकायत करते हुए लिखा है कि वे भारतवर्ष से आने वाली "बुनी हुई इला के जाले" (मलमल) पहन कर अपना सौन्दर्य दिखाती थी। एक तरफ रोम और

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

पार्थिव (ईरान) तथा दूसरी तरफ चीन और सुमात्रा जावा के ठीक बीच होने से भारतवर्ष इस समय सारे सभ्य जगत का मध्यस्थ था।

धर्म—भारतीय आर्यों का आदि धर्म वैदिक था फिर बुद्ध धर्म का प्रचलन और प्रचार हुआ—सातवाहन युग आते आते बुद्ध धर्म के प्रति निसने निरर्थक कर्मकांड का विरोध किया या प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई, और वैदिक धर्म को पुन जगाने की लहर उठी। किन्तु समान और समय का प्रवाह बहुत आगे बढ़ चुका था—वैदिक धर्म के वनाय धर्म का दूसरा रूप सामने आया जिसे पौराणिक धर्म कहते हैं। आर्यों के निम्न वर्ग में एवं अनार्यों में कई प्रकार की जड़ पूजाएं प्रचलित थीं। जन साधारण ने बुद्ध की शिक्षाओं को तो सुना तो पूजा पाठ के बिछड़ थी—किन्तु, उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी और न इतना बौद्धिक साहस कि वे देवता की पूजा, और उस पर आश्रित रहने के भाव को छोड़ दें। वैसे तो वैदिक काल में भी देवताओं की पूजा होती थी—किन्तु वैदिक देवता ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक मात्र थे—और उनको पूजा यज्ञ द्वारा होती थी—अन उन देवताओं की मूर्तिया बनने लगीं, और उन मूर्तियों की मन्त्र मन्दिरों में स्थापना होने लगी। विष्णु और शिव देवताओं की प्रधानता हो गई—और प्राचीन ऐतिहासिक पुरुष विष्णु के अवतार माने जाने लगे—जैसे कृष्ण। कृष्ण की पूजा की

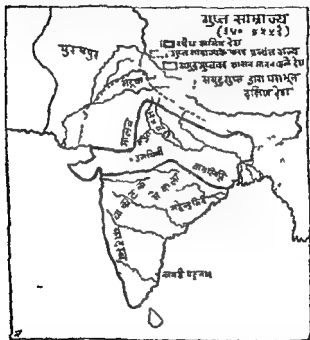

ग. भारशिव, वाकाटक साम्राज्य-(१७६ से ३४० ई.= लगभग १६० वर्ष) ईसा की दूसरी शती अत होते होते न राक सम्राटों में न सातवाहन सम्राटों में कोई शक्तिशाली शासक रहा-एवं राक और सातवाहन साम्राज्य टूटने लगे। नर्मदा नदी के दक्षिण में भारशिव क्षत्रियों का राज स्थापित हुआ-और इन्होंने नागपुर नगर बसाया। धीरे धीरे इन्होंने उत्तर पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। यह साम्राज्य गंगा काठे में नागपुर तक विस्तृत था। इसमें मालवा, कोशला (छत्तीसगढ़) एवं बघेलखंड के प्रदेश सम्मिलित थे। इसी साम्राज्य पर भारशिवों के एक सेनापति का जो वाकाटक या विष्णुक वंश का था, अधिपत्य हुआ। इस साम्राज्य के अलावा चाम्तय में इस समय भारत में कई छोटे छोटे अन्य स्वतन्त्र एकतंत्रीय राज्य एवं गण राज्य थे। समस्त भारत में कोई एक ऐसा सम्राट नहीं था-जिसकी शक्ति एवं जिसके व्यक्तित्व की मान्यता सर्वत्र बेरा में रही हो।

घ. गुप्त साम्राज्य-(३४० से ५४० ई.=लगभग २०० वर्ष)-उपरोक्त भारशिव एवं वाकाटक युग में जब भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, उसी समय साकेत-प्रयाग प्रदेश में गुप्त नामक एक राजा था। उसके पोते चन्द्रगुप्त ने पाटलीपुत्र पर ३२० ई. में चढ़ाई की, और उसे जीत लिया वस यही से

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

भारत का इतिहास प्रसिद्ध गुप्त वंश और गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ। चन्द्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की इसका रण शौराल अर्द्धतीय था और अल्पकाल में ही वह समस्त भारत के

राज्यों में मान्य 'महाराजाधिराज' बन गया। समुद्रगुप्त जैसा वीर विजेता था वैसा ही आदर्श और कुशल शासक भी। वह स्वयं विद्वान् था तथा राज्य और सगीत में उसकी ऊँची पहुँच

थी। गुप्त साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त ने भी किया—जिससे चन्द्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली।

चन्द्रगुप्त विक्रम दित्य—(३७५ से ४१३ ई.) के जीवन काल में भारत ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में इतनी आश्चर्यजनक उपलब्धि की कि उस युग को स्वर्णयुग के नाम से पुकारा जाने लगा। उस युग में नगर निर्माण, स्थापत्य, शिल्प तथा चित्रकला की ऐसी अमर रचनाएँ हुई कि जिनकी स्मृति युगों युगों तक विश्व की भारत की महानता का परिचय कराती रहेगी। गुप्त वंश में एक और सम्राट का नाम उल्लेखनीय है—यह है स्कन्दगुप्त (४५५ ई.), यह वह काल था जब मध्य एशिया की ओर से भारत पर हूणों के आक्रमण होने लगे थे। (हूणों का विवरण देखिये अन्यत्र) स्कन्दगुप्त ही वह सम्राट था जिसने हूणों के हॉट स्पॉट्स दिये और ऐसी करारी हार दी कि अनेक वर्षों तक भारत की ओर मुँह फेरने का भी उनको साहस नहीं हुआ। स्कन्दगुप्त के बाद जब गुप्त साम्राज्य कुछ कमजोर हुआ, तब हूणों के फिर भारत पर आक्रमण हुये समस्त उत्तरी परिचर्या भारत पर उनका आधिपत्य हो गया—इनके हमले मालवा तक हुये—ये लोग अत्यन्त क्रूर और निर्दयी होते थे—हूणों के एक सम्राट मिहिरकुल ने जिसने शाकल (स्यालकोट) को अपनी राजधानी बनाया था, और जो अपने आपको शिव

का उपासक कहता था गांधार की बौद्ध प्रजा पर अमाननीय अत्याचार किये-और तक्षशिला नगरी हमेशा के लिये मटियामेट कर दी। कोई भी गुप्त मन्त्राट उससे निरासता को नहीं दवा सका समस्त उत्तरी पश्चिमी भारत अस्त था-इसी समय एक जन नेता का आधिर्भाव हुआ जिसका नाम यशोधर्मा था जो पीछे मालवा का राजा बना-उसने समस्त प्रजा को अपने साथ ले कर मिथिलकुल को परास्त किया और समस्त हूणों को ऐसा प्राप्त किया कि भारत से उनकी जड़ ही निलकुल उखाड़ गई।

गुप्त युग की समृद्धि:-१ पृथ्वी भारत, एवं पितृवशी व्यापार:-चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य काल में चीन से एक यात्री बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का संग्रह करने के अभिप्राय से भारत आया था। उसका नाम फाह्यान था। उसने ६ वर्ष तक (४०५-११) उत्तरीय भारत का भ्रमण किया। पाटली पुत्र में, रहकर उसने ३ वर्ष तक संस्कृत सीधी। उसने उस समय की भारत की सुख्यवस्था, सुखायस्था, उदारता का चित्र अपने लेखों में खींचा है। वह लिखता है कि दुनिया के सब देशों में भारतवर्ष सबसे अधिक सम्य है। प्रजा सम्य, सम्यजन, और सादाचारी है। लोग नशा नहीं करते, अपराध बहुत कम होते हैं, मृत्यु दंड किसी को नहीं दिया जाता। जिस समय फाह्यान भारत में भ्रमण कर रहा था, उसी समय भारत के दो बौद्ध विद्वान कुमारजीव

एवं गुणवर्मा जो संस्कृत एवं मध्य एशिया की भाषाओं के अज्ञेय पंडित थे, चीन गये और वहां अनेक संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद दिया। चीन में वे ग्रन्थ अब भी लोक प्रिय हैं। इसी काल में कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और वहां अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। महाजन पदों (प्रायः ई. पू. ८००) एवं सातवाहन युगों (ईसा की प्रथम शताब्दी) से भारत के दक्षिण-पूर्व में भारतियों के जो उपनिवेश बसने लगे थे-उनमें विकास और समृद्धि की वृद्धि होती रही। "फान-ये नामक एक चीनी लेखक ने ५वीं शती के शुरु में लिखा है कि काबुल से शुरु कर दक्षिण-पश्चिम समुद्रतट तक और वहां से पूरव तरफ अपनाम तक सब देश शिन-तु (सिन्धु=हिंद) में शामिल हैं। अर्थात् उस काल में काबुल के द्वार से लेकर समस्त भारत, लंका, मल्ला, स्याम, हिंदचीन, मलाया, सुमात्रा जावा, ये सब देश "भारत" माने जाते थे-इन सब देशों में भारतीय बसे हुये थे, भारतीय राज्य थे, एवं भारतीय संस्कृति एवं धर्म प्रसारित। बृहत्तर भारत देशों में (मल्ला, हिंदचीन, स्याम, मलाया, सुमात्रा, जावा इत्यादि) हिन्दू (पौराणिक शिव-वैष्णव) एवं बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे। बृहत्तर भारत, चीन, रोम साम्राज्य और पच्छिमी एशिया के देशों में परस्पर स्त्र्य व्यापार होता था। काश्मीर में उन के शालों का व्यवसाय बहुत पहिले से ही प्रारम्भ हो चुका था-अब इनका व्यापार अन्य

१ : मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

देशों से खूब होता था “फारस के राजा ने रोम सम्राट को एक कारमीरी शाल भेंट किया जिसकी नफासत (सुन्दरता और घातीकी) देख कर रोम के लोग दन्ता रह गये ।

राज्य संगठन एवं सामाजिक जीवन-साम्राज्य कई प्रांतों एवं जिलों (‘भुक्ति’ या ‘विपयों’) में विभक्त था, प्रत्येक प्रांत का सम्राट द्वारा नियुक्त एक शासक (गोप्ता) राज्य करता था । ग्रामों, शिल्पियों की श्रेणियों एवं व्यापारियों के निगम का स्थानीय शासन में पूरा प्रभाव होता था, अर्थात् इन संगठनों का अपने अपने क्षेत्र में पंचायती राज्य चलता था । समस्त राज्य में मुख्यपस्था थी और यही देश की समृद्धि का कारण था । धर्म, दर्शन, साहित्य की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत ही शिक्षा का माध्यम था, किंतु शिक्षा का प्रचार जन साधारण तक नहीं था, यद्यपि धर्म और संस्कृति की भावना से वे परिचित रहते थे । बोल-चाल की भाषा प्राकृत का जन-साधारण में प्रचलन था ।

धर्म, काल, साहित्य, ज्ञान- इस युग में भारत में बुद्ध, जैन, एवं पौराणिक हिन्दू धर्म, तीनों की प्रचलित थे । पौराणिक धर्म में विष्णु, शिव, सूर्य, स्कंद (बुद्ध के देवता), एवं देवी की पूजा चल पड़ी थी । आजकल के हिंदू धर्म की बहुत सी बातें चल पड़ी थीं-किन्तु असंख्य विवाह अभी तक प्रचलित थे । जैसे तो मन्दिरों का निर्माण स्यात् सातपाइन युग

से प्रारम्भ हो गया होगा किन्तु ऐसा अनुमान है कि विशाल घन सन्निहित व्यय करके उदात्त कलात्मक मन्दिर निर्माण करना इस युग में प्रारम्भ हुआ। ऊँचे नुकीले शिखर वाले वैष्णव मन्दिर बनाने की शैली का प्रचलन अभी हुआ।

अजन्ता, इलोरा और उदयगिरी के गुफा-मन्दिर—अजन्ता और इलोरा वो पहाड़ी गुफायें हैं जो आधुनिक हैदराबाद प्रांत (प्राचीन-महाराष्ट्र के अंग) में हैं। अजन्ता की रमणीक चट्टानों को काट-काटकर उन चट्टानों के अंदर ही अनेक विशाल गुफा-मन्दिर घनाये गये हैं। ऐसे गुफा मन्दिर प्रायः तीस के लगभग हैं। सबसे प्राचीन गुफायें स्यात् ई. पू. तीसरी शताब्दी की हैं—तब से नई नई गुफायों का निर्माण होता रहा—अनुमान है कि ७-वीं शती तक समय समय पर यह काम चलता रहा। गुप्त युग में और इसके बाद भी इन गुफा मन्दिरों की दीवारों पर अनेक चित्र चित्रित किये गये, जिनमें से अनेक अब तक भी मौजूद हैं। ये चित्र प्राचीन जगत की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, आधुनिक पूर्वीय एवं पारश्व्यात सभी देशों के कला प्रेमियों के लिये सचमुच एक विस्मय की वस्तु। इसी प्रकार हैदराबाद राज्य के आधुनिक दौलताबाद नगर के निकट ऐलारा (ऐलूर) के गुफा मन्दिर हैं—ये गुफायें ऐलारो की रमणीक पहाड़ी में लगभग सत्रा मील की लम्बाई तक जगद

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

जगत् पर काटकर बनाई हुई हैं। इन गुफाओं में बुद्ध, जैन एवं ब्राह्मण-गोतमिक-तीना धर्मों के मन्दिर हैं। सर्वोत्तम और आश्चर्यकारी मध्य मन्दिर, कैलाश मन्दिर है जिसका निर्माण ७६३-७८३ ई. में मालखद (महाराष्ट्र और कर्नाटक) के राजा कुष्ण प्रथम ने करवाया था। उदयगिरी की सुरम्य पहाड़ी मध्य भारत में श्रेलसा नामक नगरी से ४ मील दूर है। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण ५ वीं सदी अर्थात् गुप्तकाल में ही हुआ। उदयगिरी में मूर्तिकला का सुन्दर नमूना मिलता है।

इस युग में सम्राट कुमारगुप्त ने राजगृह के पास (बिहार) नालंदा महाविहार की नींव डाली, जो एक ससार प्रसिद्ध विरय विद्यालय बन गया, जहाँ देश विदेश के अनेक विद्वान शिक्षा पाने आते थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्य भट्ट इसी युग में हुआ। उसने गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के सिद्धान्त स्थापित किये। गुप्तयुग के ज्योतिषियों ने रोम और अलक्सेन्दरिया के ज्योतिषियों के भी अनेक सिद्धान्त ग्रहण किये। छठी शताब्दी के भारतीय ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने ग्रीक ज्योतिषियों का आधार माना था। अर्थ यह है कि ज्ञान विज्ञान में भारत और ग्रीस, रोम और टोलमो राजाओं की अलक्सेन्दरिया विद्यालय (जिसका विवरण देखीये अध्याय) में परस्पर आदान-प्रदान होता रहता था। इस युग का काव्य-साहित्य अद्वितीय है। बिष्णुशर्मा का पञ्चतन्त्र (रुहानिया) एक अमर

रत्न है, जिसका ससार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। विश्व-विख्यात एवं विश्व पूजनीय महा कवि कालीदास इस युग के सबसे प्रसिद्ध पुरुष हैं। कालीदास के काव्य और नाटक (जिनमें प्रमुख-शकुन्तला, रघुवंश, कुमार-संभव, मेघ-दूत आदि हैं) समस्त मानव की अपूर्व निधियां हैं। इनमें पावन भूमि भारत की प्राकृतिक रमणीयता और आत्मा की उदारता के मधुर दर्शन होते हैं। कवि कालिदास ने जिस अपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि की-यह सौन्दर्य देश-देश के मनीषियों के अंतर को स्पर्श कर गया। सन् १७८६ में सर विलियम जेम्स, ने 'शकुन्तला' का अंग्रेजी में अनुवाद किया था-तत्परचात् उसका अनुवाद जर्मनी तथा अन्य भाषाओं में हुआ। १६ वीं शताब्दी में जर्मनी के विश्व-विख्यात कवि गेटे ने शकुन्तला को पढ़कर आनंद के आंशू चहाये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में भारत मानों एक सुरम्य क्रीडा क्षेत्र था-जहां मानव सहज स्वभाव से खेलता था, हंसता था, गाता था-उसी प्रकार जिस प्रकार १६ वीं १७ वीं शती में ईंग्लैंड का मानव महाकवि शेक्सपीयर के काव्य और नाटकों से अनुप्राणित होकर खेलने, हंसने और गाने लगा था।

उस युग के संसार में केवल चार सभ्य साम्राज्य और जातियां थीं-चीनी, भारतीय, ईरानी, और रोमन। इनमें वस्तुतः भारतवासी सभ्य संसार के नेता थे। वैदिक युग में

१. मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

भारतीय मनीषी ने उदात्त, आध्यात्मिक आनंद में, मुक्ति की अनुभूति की थी—गुप्त काल में भारतीय मानव ने मानवीय सौन्दर्य और उल्लास की अनुभूति की ।

इ पिछले गुप्त, मौसुरि, एवं चैत (हर्ष) राज्य (५४०-६५०; लगभग १२० वर्ष) गुप्तवंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट् स्वर्णगुप्त था । उसके बाद गुप्त वंश का महत्व कम होने लगा—और सन् ५४० आते आते सर्वथा उसका अंत हो गया । ऐसी दशा में देश में अनेक छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये । इन राज्यों में सबसे अधिक महत्वशाली राजा हर्षवर्धन (६०६-६४७) का साम्राज्य था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी । इस साम्राज्य में काश्मीर और पंजाब, सिंध को छोड़कर प्रायः समस्त उत्तरी भारत सम्मिलित था । हर्ष शक्तिशाली विजेता, योग्य और न्यायी शासक था । इसके राज्यकाल में याणाभट्ट नामक प्रसिद्ध संस्कृत कवि हुआ—जिसने हर्ष चरित नामक ग्रन्थ की रचना की । हर्ष बुद्ध धर्म का अनुयायी था—किन्तु अन्य धर्मों का भी समान भाव से आदर करता था । इसके राज्य काल में युवान-श्वार्ज नामक एक चीनी यात्री ६३० ई. में भारत में आया । वह लगभग १५ वर्ष तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा । नालंदा के विश्वविद्यालय में रहकर ५ वर्ष तक इसने संस्कृत एवं बौद्ध धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया । उसने उस समय के जीवन का अच्छा चित्र खींचा है ।

जिसका साक्ष्य यह है कि देश समृद्धिशील, सुव्यवस्थित
 अवश्य था—किन्तु जीवन और सामाजिक संगठन में से
 यह भव्यता, और गौरव प्रायः लुप्त हो चुका था। जिसने गुप्त
 युग को महान् बनाया था। हर्षवर्धन के राज्य को प्राचीन हिन्दू
 युग का अंतिम गौरवशाली राज्य मान सकते हैं। इसके बाद
 पाल्लव में भारतीय जीवन में मौलिकता का ह्रास होने लगा—
 उसमें जड़ता आने लगी और वह सन्धीर्ष बन गया। छठी
 शताब्दी में १६वीं शताब्दी तक, लगभग १३०० वर्ष मानों
 भारतीय छान पछु एवं जीवन द्वार अवरुद्ध हो गये हों। कहीं
 कहीं कभी कभी प्रकाश और तीव्र कर्मरसता के उदाहरणों को
 छोड़कर प्रायः समस्त जीवन पर धीरे धीरे आलस्य और
 अज्ञानता का शर छा गया।

३४

मानव इतिहास का प्राचीन युग—

एक सिंहावलोकन

अतीत काल में यह सृष्टि विद्यमान है। कीन कह सकता
 कि यह सृष्टि एक (अद्वैत, अद्वितीय) भूत-द्रव्य (Matter)
 विकास है, या एक चेतन परमात्मात्व की अभिव्यक्ति ? इतना
 अर अवर्य अनुमान है कि किसी अतीत काल में किसी पाण्ड-
 नम द्रव्य (Noëliae) से अपना मूर्त्य आधिभूत हुआ, उसे

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई पू से ५०० ई तक)

मूर्य म से आज से लगभग २ अरब वर्ष पहिले अपनी पृथ्वी निरली । इस पृथ्वी पर अनुमानत ५० करोड वर्ष पहिले प्राण का आगमन हुआ । इसी प्राण अश म से विसित होता हुआ आन से लगभग ५ लाख वर्ष पहिले प्रकट हुआ द्विपदजीव—अर्ध मातव प्राणी, और फिर ५० हजार वर्ष पूव प्रकट हुआ सृष्टि का सर्वाधिक विकसित और सर्वाधिक चेतना और बुद्धि—युक्त—रूप—मानव । मानव की इस पृथ्वी पर कहानी शुरु हुई । पहिले वह जंगली जानवर से श्रेष्ठ कोई प्राण नहीं था । जंगली जानवर की तरह ही रहता था, वैसे ही खाता पीता और लड़ता था, वह उन्हीं म से एक था । इस असभ्य अवस्था को पार करता हुआ आज से लगभग १५ हजार वर्ष पूर्व वह इस स्थिति में था कि वह पशु पालन और कृषि करने लगा था, समूह बना कर गाँवों म रहने लगा था, अपने पूर्वजों की कहानी याद करने लगा था, और पूर्वजों के नाम पर समूहगत जातियों में विभक्त हो गया था,—देवी देवताओं की कल्पना कर चुका था, उनके मंदिर बनाने लगा था, उनकी पूजा करने लगा था उनसे प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाने लगा था । उन्हीं में से कुछ व्यक्ति पुरोहित हो गये थे, जो मन्दिरों के पुजारी थे, जादू टोणा करते थे और साधारण जन को बताते थे कि कब वर्षा होती है, कब भूमि म बीज डाला जाता है, कब धान की कटाई होती है, कैसे वेध प्रसन्न होता है,—कैसे अप्रसन्न । यह मानव की वह

स्थिति थी, जब वह प्रकृति को देख कर विस्मित था, ठग हुआ था, घोर अज्ञान वश कुछ समझ नहीं पाता था,—प्रतिदिन की घटनाओं उसके लिए एक रहस्य (Mystery) थी।

इसी प्रकार के मानव ने आज से लगभग ८ हजार वर्ष पूर्व—ईसा से ६ हजार वर्ष पूर्व—धीरे धीरे सर्व प्रथम संगठित सभ्यताओं का विकास किया। मानव की यह हलचल हुई विशेषतया कुछ विशेष सुविधाजनक स्थानों में,—यूप्रीटीन टाईपीस नदियों की भूमि मेसोपोटेमिया में, नील नदी की भूमि मिश्र में, सिन्धु नदी की भूमि भारत में, एवं हांगहो, यांगटी-सिचियांग नदियों की भूमि चीन में। यहाँ बड़े बड़े नगरों का, भवनों मंदिरों महलों का, नहर सड़कों का, वस्त्र, धातु सबधी हस्त कीशल और कलाओं का; व्यापार विनिमय का, सामाजिक राजनैतिक नियमों का, एवं बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का विकास और निर्माण हुआ। नगर सभ्यता और ऐहिक ऐरवर्ग को मानव ने सर्वप्रथम देखा। कहा वह आदिय जंगली अवस्था—पेड़ों के नीचे और गुफाओं में रहना, नंगे फिरना या ताल से शरीर दकना, प्राकृत फल एवं फुल्वा या मुना मांस पाना, और कहा अब नगरों और भव्य भवनों में रहना, सुन्दर रेशम, मूत, या ऊन के वस्त्र धारण करना, एवं अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन करना। माना सर व्यक्तियों को ये सब मध्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, किंतु मानव सभ्यता के

मानव इतिहास का प्राचीन युग (२००० ई. पू. से ५०० ई. तक)

विकास की एक उच्च स्थिति यह अवश्य थी। ठीक, मानव सभ्यता का अपूर्व विकास यह अवश्य था, किंतु उसकी संस्कृति, उसकी चेतना अभी तक अवरुद्ध थी। अभी तक यह सोचता था कि देवी देवता, जादू टोना ही मंगल अमंगल करने वाले हैं, इनके डर से उनका मत अभी तक पराभूत था, निर्द्वन्द्व हो, मुक्त हो, अभी तक यह प्रकृति के साथ एकान्त्य स्थापित नहीं कर पाया था, उदात्त आनन्द (Sublime Joy) की अनुभूति नहीं कर पाया था। अपने भौतिक विकास और मानसिक वृद्धता की स्थिति को लिये हुए वह सर्व प्रथम सभ्य स्थिति वाला मानव चलता जा रहा था, जब सहसा उसकी सभ्यता प्रायः खत्म हो गई, वह विलीन हो गई; मिश्र, मेसोपोटेमिया और सिंधु प्रदेश सब की सभ्यतायें विलुप्त हो गईं मानो मानव की एक कहानी, उस कहानी का एक काल, एक प्रकरण विलुप्त समाप्त हो गया है। हम आज के मानव मानो उस काल के मानव से विलुप्त मिलें, उनके संस्कार मानो हम में प्रायः न हों।

इसके बाद एक नया ही मानव उत्थित हुआ, और उसकी कहानी चलने लगी। यह कहानी ईसा के प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई—उस युग में जिसको हमने मानव इतिहास का प्राचीन युग कहा है—(२००० ई. पू. से ५०० ई०) इस बार मानव कुछ नई ही प्रेरणा ले कर खड़ा हुआ। उसका मानस स्वतन्त्र था, उसकी चेतना मुक्त। भारत में मुक्त मानव ने, उसकी

मुक्त आत्मा ने परमानन्द की अनुभूति की, ग्रीस में मानव ने प्रकृति को एक जादूगरी रहस्य नहीं मान कर उसका स्वतंत्र अन्वेषण शुरू किया और मानव जीवन में कलात्मक सौंदर्य की अनुभूति की। अद्भुत साहसी, मुक्त और ध्यानन्दी ये लोग थे। भारत में वेद का आर्यऋषि हुआ और फिर बुद्ध भगवान, चीन में महात्मा कनफयुशियस और लाओत्से, ग्रीस में शार्शनिक प्लेटो और अरस्तू, और यरुसलम में यहूदी टप्पा और फिर महात्मा ईसा। भारत में काव्यमयी वाणी का गान हुआ रामायण और महाभारत में, ग्रीस में इलियड और ओडेसी में, चीन में 'गीतों की पुस्तक' में। यह सब मानव चेतना का प्रथम प्रस्तुतन था, जब मानव हसरत खिला था, जब मानव ने मानो अपने आंतरिक विकास के, अपनी सस्कृति के अंतिम छोर को छू लिया था।

एक बार चेतना प्रस्तुतित हुई—उस युग की विफसित दिव्य आत्मार्य मानव को संकेत दे गई कि मानव के ज्ञान और आनन्द की इतनी उच्च सम्भावनाएँ हैं। उस प्राचीन युग की उदात्त और प्रकाश मान परम्परा कम या अधिक लगभग ४-० ई तक चलती रही। फिर समस्त समार में एक आवरण छा गया, प्राचीन मुक्त ज्ञान और आनन्द की परम्परा पर एक परदा पड़ गया, वह अधकार में लुप्त हो गई। यह अधकार या मानव इतिहास के मध्य युग का अधकार।

पांचवां खंड

मानव इतिहास का मध्य युग

(५०० ई. से १५०० ई. तक)

भारत मानव भेदना के सुन्दर दृष्टिकोण पर एक
परदा गिर गया ।

मुक्त आत्मा ने परमानन्द की अनुभूति की, ग्रीस में मानव ने प्रकृति को एक जादूगरी रहस्य नहीं मान कर उसका स्वतंत्र अन्वेषण शुरू किया और मानव जीवन में कलात्मक सौंदर्य की अनुभूति की। अद्भुत साहसी, मुक्त और आनंदी वे लोग थे। भारत में वेद का आर्यश्रुति हुआ और फिर बुद्ध भगवान, चीन में महात्मा कनफ्यूशियस और लाओत्से, ग्रीस में दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू, और यरुसलम में यहूवी दृष्टा और फिर महात्मा ईसा। भारत में काव्यनयी याणी का गान हुआ रामायण और महाभारत में, ग्रीस में इलियड और ओडेसी में, चीन में 'गीतों की पुस्तक' में। यह सब मानव चेतना का प्रथम प्रस्फुटन था, जब मानव हंसकर खिला था, जब मानव ने मानो अपने आंतरिक विज्ञान के, अपनी संस्कृति के अंतिम छोर को छू लिया था।

एक बार चेतना प्रस्फुटित हुई,—उस युग की निरुत्थित दिव्य आत्माएँ मानव को सकेत दे गई कि मानव के ज्ञान और आनन्द की इतनी उच्च संभावनाएँ हैं। उस प्राचीन युग की उदात्त और प्रकाश मान परम्परा कम या अधिक लगभग ५०० ई. तक चलती रही। फिर समस्त संसार में एक आवरणसा छा गया, प्राचीन मुक्त ज्ञान और आनन्द की परम्परा पर एक परदा पड़ गया, वह अधकार में लुप्त हो गई। यह अधकार था मानव इतिहास के मध्य युग का अंधकार।

पांचवां खंड

मानव इतिहास का मध्य युग

(५०० ई. से १५०० ई. तक)

नव मानव सैतना के मुक्त घरकुटुम्बापर एक
परदा गिर गया ।

३५

छठी सातवीं शताब्दियों में संसार की दशा

पच्छिमी युरोपः—रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था। कला, साहित्य लुप्त हो चुके थे, संगठित सामूहिक जीवन विघटित हो चुका था, मानो एक दुनिया समाप्त हो चुकी थी, उस पर आरम्भिक अवस्था से प्रारम्भ करके एक नई दुनिया का ही निर्माण हो रहा था। यह नई दुनिया थी, नोर्डिक आर्य लोगों की जो स्थान स्थान पर फैल रहे थे और अपनी वस्तुतया

उसा रहे थे—धीरे धीरे राज्यों का निर्माण हो रहा था और ये प्रारम्भिक मूर्तिपूजक लोग धीरे धीरे ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे और अपनी आर्य—जर्मनिक धोतियों का भाषा के रूप में शनैः शनैः प्रिक्कास कर रहे थे । धीरे धीरे सामंतवाद, ईसाई धर्म की भावना, गिरजा और फेफ,—इन बातों के इर्द गिर्द साधारण मानव का जीवन घूमने लगा था । बहुजन के निर्वाह का आधार कृषि ही था । पच्छिमी यूरोप में मध्य युग की ये प्रारम्भिक शताब्दियाँ थीं ।

पूर्वीय यूरोप :- पूर्वीय यूरोप अर्थात् ग्रीस और डैन्यूब नदी के दक्षिणी प्रदेशों में रोमन साम्राज्य स्थापित था—अपनी पुरानी परम्पराओं को चला रहा था—इस साम्राज्य में मुख्य भाषा ग्रीक थी—सब लोग ईसाई बन चुके थे,—किन्तु यहाँ भी उत्तर पच्छिम एवं उत्तरपूर्व से गोथ लोगों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे—आक्रमण होते रहते थे— किन्तु पच्छिमी यूरोप की तरह साम्राज्य क्षिप्त भिन्न होकर चरमथा लुप्त नहीं हो गया था । साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्टिनिया उस काल में संसार का एक बहुत विशाल और समृद्धिशाली नगर था ।

पच्छिमी एशिया:- एशिया माइनर, मिथ, डजगइल, सीरिया, में पूर्वीय रोमन साम्राज्य स्थापित था, फारस, और मेसोपोटामिया में फारसी (ईरानी) राजाओं का आधिपत्य था । इन प्रदेशों में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, नगरों में विशाल जन

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

सत्या आवाद थी। सीरिया में उस युग के प्रसिद्ध नगर अटी-
थोच, अपेमीथा, एमेसा; दक्षिण, इजराइल में यरुशलम, मेसो-
पोटेमिया में हूरन, इतराओ, नीसीचिन, सेलेन्सिया, इत्यादि।

नगरों का जीवन बहुत पेश्वर्य-पूर्ण आपसतलव, और
अमीरी था, विशाल और सुन्दर रहने के भवन हुआ करते
थे। व्यापार का धन नगरों में ही आकर एकत्रित होता था-
धनिकों के यहा अनेक गुलाम रहते थे। किंतु बहुजन समुदाय
का जीवन तो जैसा आज है यथा-पेत में खेती करना, पशु
पालन करना चरागाहों में भेड़, बकरी चराना, एवं कच्चे, फूम
के घर घना कर उनमें रह जाना-यैसा ही तब था-और यैसा
ही था छठी सातवीं शताब्दी के पहिले भी ईसा अल के प्रारंभ
में और उसके पूर्व की शताब्दियों में।

नहरों और सिंचाई के लिये नालियां खूब मजबूती और
दुर्लभता से बनाई हुई थी-वास्तव में नहरों और नालियों द्वारा
सिंचाई की प्रणाली पुराने काल से चली आ रही थी। इन्हीं पर
किसान का जीवन आधारित था। इन प्रान्तों में शासकों का
परिवर्तन होता रहता था, कभी ईरानी साम्राज्य के विस्तार होने
पर ईरानी सत्रप या गवर्नर सीरिया, इजराइल, एशिया-माइनर
के नगरों में एवं प्रांतों में नियुक्त हो जाता था, कभी रोमन

साम्राज्य के विस्तार होने पर, रोमन गर्वनर नियुक्त हो जाते थे,—
 किंतु यह परिवर्तन ऊपर ही ऊपर हो जाता था, साधारण गांव के
 रहने वाले या नागरिक तब इसका प्रभाव प्रायः नहीं पहुँच पाता
 था—किसान की दिलचस्पी बस इसी बात में थी कि उसकी
 नहरें और जल-नालियाँ सुरक्षित रहें—और वह नगर सुरक्षित
 रहे जिससे उनका लेन देन, खरीद बिक्री का संबंध था । नाग-
 रिकों की दिलचस्पी बस इसी में थी कि उनका नगर उन्नति करता
 रहे और विकसित होता रहे । यह भावना कि कोई एक सुनिश्चित
 देश या राष्ट्र होता है—वहाँ के रहने वाले उसके नागरिक होते
 हैं—एवं उस राष्ट्र के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व होता है, यह
 भावना या यह चेतना उस काल में अभी उत्पन्न नहीं हो पाई
 थी,—धर्मगत विभिन्नता की भावना तो उनमें अवश्य थी—
 जरथुस्त्री, ईसाई, यहूदी धर्मावलम्बी पृथक् पृथक् थे—उनमें
 विरोध भी होते थे ।

पूर्वीय एशियाः—उस समय की दुनियाँ में सबसे बड़ा,
 समृद्धिमान साम्राज्य था चीन का—जो सुदूर पूर्व में चीन से
 प्रारम्भ होकर पच्छिम में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था—
 उस समय प्रसिद्ध तांग वंश के सम्राट (सन् ६१८ से प्रारम्भ)
 चीन और चीन के विशाल साम्राज्य पर राज्य कर रहे थे ।
 कला, साहित्य, शिक्षा की वहाँ अभूतपूर्व उन्नति हो रही थी ।

• . मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

निसंदेह ताँग वंश के सम्राटों के आने के पूर्व चीन भी कई शताब्दियों तक (तीसरी से ढठी तक) कई छोटे छोटे राज्यों से विभक्त था—एक विराल सुसंगठित केन्द्रीय शासन वहां नहीं था, और कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो दशा पच्छिमी यूरोप की वहां हुई थी, एक दुनिया उत्पन्न होकर मानों दूसरी दुनियां शुरू हो रही हो—यही चीन की हालत थी;—किन्तु एक दुनियाही फर्क था। यूरोप में तो एक विशेष सभ्यता एक विशेष प्रकार का जीवन-दृष्टि-कोण एक विशेष जाति (रोमन) उत्पन्न हो रही थी, और उसके पतन पर एक नई जाति (नौडिंक आर्य), मूलतः एक नई सभ्यता, एक नए प्रकार के जीवन दृष्टि-कोण का प्रादुर्भाव हुआ था,—किन्तु चीन में ताँग वंश के पूर्व अनिश्चित, असंगठित, और अस्त व्यस्त शताब्दियों में भी, परम्परासुक्ल फला, साहित्य निर्माण की एक अजस्र धारा विद्यमान थी,—यही जाति, वही दृष्टिकोण विद्यमान था—जो तुंग वंश के सुसंगठित सम्राज्य काल में स्पष्ट विरुद्ध होपाया।

भारत में भी गुप्त वंश के कुशल, व्यवस्थित, और शानदार (Glorious) राज्य काल के बाद ईसा की पांचवीं शताब्दी के मध्य से (४५० ई. लगभग से) मध्य एशिया की और से आते हुए हूणों के आक्रमण होने लगे—वे ही हूण जिन्होंने समस्त पूर्वीय, और मध्य यूरोप को भी आन्तर्कित किया था—

अन्य सब देवी देवता रहते थे ।

अरब एक रेगिस्तान प्रधान देश है । केवल पश्चिमी तट में एक मुद्गर-दक्षिण-पश्चिम भाग में जिसे यमन कहते हैं कुछ उपजाऊ भूमि स्थित है । अरब के लोग विरोधत घुम्नकड़ (Nomads) थे और ऊटों और घोड़ों पर इन लोगों के समूह इधर उधर भोजन की तलाश में जाया करते थे, किंतु उपजाऊ भूमि में गेहूँ और पशुपालन करते थे, घाम के मैदानों में भड़, बरत और ढोर पाल कर भी रहते थे । अरब के पश्चिम में मिश्र में, उत्तर में मेसोपोटेमिया में, पूर्व में ईरान में उच्च विकसित सभ्यताओं एवं बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, किंतु अरब में कुछ भी विकास नहीं हो पाया, शायद इसीलिये की यहाँ पर प्राकृतिक सुविधाएँ नहीं थी । किंतु याद होगा— प्राचीन काल में इन्हीं मेसोटिक लोगों की एक जाति ने मेसोपोटेमिया में असीरीयन राज्य की स्थापना की थी, इन्हीं अरब लोगों की एक जाति के लोग जिनके आदि पूर्वज अबराहम थे और जो बाद में बहूनी कहलाये अपने पूर्वज अबराहम के साथ लगभग १८०० ई. पू. में इजराइल चले गये थे और यहाँ यरुशलम में यहूदी राज्य का स्थापना की थी और उन्हीं यहूदी लोगों में दृष्टा (Prophet) ईसा मसीह का जन्म हुआ था जिसके उपदेशों के आधार पर ईसाई धर्म का संगठन हुआ था किंतु अरब देश स्वयं में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, चूँकि अभी तो यहाँ मिश्र

मानव इतिहास का मध्य युग (२०० ई. से १५८० ई. तक)

साम्राज्य का, कभी ईरान का दबदबा रहता था, और फिर ग्रीक और फिर रोमन साम्राज्यों का दबदबा रहा । अरब लोगों को उपरोक्त साम्राज्यों के शासकों को मान्यता देनी पड़ती थी, यद्यपि यह मान्यता नाम मात्र की थी, क्योंकि कोई भी सम्राट इतनी दूर रेगिस्तान में आने में कुछ तथ्य नहीं ठेकता था ।

६ठी सातवीं शताब्दी में अरब में दो प्रमुख नगर थे, एक मका जहाँ उपरोक्त क़ाबा का मंदिर था; क़ाबा, अर्थात् वह पाला पत्थर (सङ्ग-असयद) जिसके विषय में एक विश्वास तो यह था कि वह आकाश से दूरे हुए तारे का अंश था, एवं दूसरी मान्यता यह कि एक देवदूत ने यह पत्थर अम्राह (इब्राहिम) को, जिसे अरबी लोग अपने पूर्वज मानते थे, दिया था । मका इसीलिए अरब लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान था । यहाँ अरब यात्री आते जाते रहते थे, क़ाबा को पूजते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, उसे चूमते थे और रात्रि के समय एकत्रित होकर कथितायें या गीत गाते थे, उनकी अरबी भाषा में । ऐसा भी अनुमान है कि अनेक धार्मिक संवाद, विवाद और वार्तालाप भी होते रहते थे । अनेक यहूदी, ईसाई लोग भी इन धार्मिक वार्तालापों में भाग लेते थे । अरब के समीपस्थ देशों में इस समय विशेषतः यहूदी और ईसाई लोग ही बसे हुए थे । दूसरा नगर मदीना था, जो कि एक व्यापारिक स्थल था, जहाँ यहूदी

लोग घिरोर बसे हुए थे और यहूदी धर्म का विशेष प्रभाव था । मक्का और मदीना दोनों उम व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे जहां दक्षिण में यमन में अंटों के वाफिते के चाफिले सीरिया, फनस्तान, फोनीसिया इत्यादि देशों में जाया करते थे—जो मिश्र और बेबीलोन में सजबित थे ।

इस तरह प्राचीन प्रारम्भिक काल से लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अरब का काल बीता । उस समय कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि अरब लोग एक शक्तिशाली संगठन बनाकर उठ सकते थे और सारी दुनिया को एक बार हिला सकते थे । किन्तु ऐसा हुआ, अरब लोग एक संगठन बनाकर तूफान की तरह उठे और उस तूफान ने उस समय में ज्ञात दुनिया के विशेष भाग को एक बार तो पराभूत कर ही दिया । यह अभूतपूर्व संगठन था—इस्लाम । यह एक धार्मिक संगठन था जिसकी स्थापना मोहम्मद ने की ।

मोहम्मदः—मक्का नगर में अरब लोगों की समूहगत जातियों में बेदया एक जाति थी । इसी बेदया जाति के एक साधारण घराने में सन् ५७० ई. में मक्का नगर में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ । पहिले अनेक वर्षों तक एक गड़रिये का जीवन व्यतीत किया, फिर मक्का में ही रहने वाली एक धनवान व्यापारी की निधवा के यहां नौकरी

करली, उसका नाम फदीजा था। मोहम्मद को उसके व्यापार की देखभाल करनी पड़ती थी। ऐसा अनुमान है कि मोहम्मद व्यापारी अफिले के माध कई बार यमन, सीरिया और मदीना भी गया था। संभव है वहीं पर वह ईसाई और गूढ़ी विचार-धाराओं के सम्पर्क में आया और इन धर्मों के विषय में काफी जानकारी हासिल की। मोहम्मद शिक्षित नहीं था, किन्तु बुद्धिमान अवश्य। धीरे धीरे अयनी मालकिन फदीजा से मोहम्मद का प्रेम सम्बन्ध हो गया और फिर बाद में उससे शादी भी करली। उस समय मोहम्मद की आयु कोई २५ वर्ष और फदीजा की ४० वर्ष की होगी।

कहते हैं मोहम्मद अनेक बार रोगस्तान के निरान्त एकान्त स्थानों में घूमने निकल जाता करता था और वहाँ मनन किया करता था। गहन आन्तरिक द्वन्द्वों की अनुभूतियाँ उसे होती होंगी। अवश्य उसकी समझ और भावनाओं का विकास शनैः शनैः हो रहा होगा। ४० वर्ष की आयु तक बाह्यरूप से तो उसमें किसी भी विशेषता के आभास नहीं मिलते किन्तु इस आयु के बाद उसकी अनुभूतियाँ अभिव्यक्त होने लगीं अरबी कविताओं के पदों में जिसकी शैली की जानकारी मका में रात्रि के समय एकत्रित यात्रियों में होने वाले गान और कविता पाठों से मोहम्मद को अवश्य हो चुकी होगी।

इन अनुभूतियों की चर्चा पहिले तो मोहम्मद ने केवल अपनी स्त्री कदीजा, एक स्नेही अतरंग मित्र अबूबकर और अपने एक गोद के बेटे अली के सामने ही की। किन्तु अनुभूतियों की तीव्रता बढ़ती गई और फिर तो मुक्त होकर उन अनुभूतियों का ऐलान वह सबके सामने करने लगा। जो कुछ भी मोहम्मद ने कहा उसके विषय में मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो कुछ भी वह कहता है उसका दर्शन अल्लाह के एक दूत ने उसे कराया है। उसका ज्ञान, उसकी शिक्षाएँ अल्लाह का देन हैं। अल्लाह एक है, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) अज्ञान है। जो अल्लाह में विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का उपभोग करेंगे, जो अविश्वासी होंगे वे नरक (दोजख) की आग में जलेंगे। अनेक आदमी मोहम्मद के अनुयायी होने लगे। किन्तु साधारणतया वे ऐलान, वे शिक्षाएँ मक्कावालों को बदरत नहीं हो सकती थी, वहाँ तो ३४० दूत थे, काबा की पूजा सदियों से प्रचलित, थी जो अरबी लोगों की भावनाओं और परम्पराओं का केन्द्र थी। आखिर मक्कावालों का निर्वाह भी तो यात्रियों की मक्का यात्रा पर निर्भर था; किस प्रकार वे अपने दूतों, अपनी परम्पराओं, अपनी भावनाओं, अपने क़ाबा को जिसे वे चूमते थे विनिष्ट होने देते। मोहम्मद और उसके कुटुम्बियों और सहयोगियों को कत्ल करने का उन्होंने इरादा कर लिया। मक्का तो एक पवित्र तीर्थ स्थान समझा जाता था, लोगों की

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

भायना ऐसी थी कि वहां कोई भी दुष्कार्य नहीं किया जाये, अतः वहां कत्ल नहीं हो सञ्चता था। किन्तु मोहम्मद को धर्तारत करना भी कठिन था। अन्तिम उन्होंने एक पदयन्त्र रचा, जिसमें मोहम्मद के परिवार को छोड़कर गजा के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, जिससे बाव में कोई यह नहीं कह सके कि मक्का पवित्र स्थान में क्रिस्ते यह काम किया क्रिस्ते नहीं,—याप ठे सामीदार समो हो सकें। किन्तु मोहम्मद को पदयन्त्र का पता लग गया। उधर मदीना नगर में जहां पहिले से ही यहूदी, ईसाई खोगों के प्रभाव से अनेक जन गेकेवरवादी थे, मोहम्मद के विचारों को अभूतपूर्व सद्दानुभूति और सहयोग मिला। उन्होंने मोहम्मद को मदीना में आकर रहने के लिये आमन्त्रित किया। पहिले तो मोहम्मद ने अपने सय परिवार वालों को (उसकी पहिली स्त्री ऊदीजा की मृत्यु हो चुकी थी) और सहयोगियों को मदीना भेजा; और फिर पदयन्त्रकारियों से बचकर मोहम्मद स्वयं और उसका अवरग मित्र और सहयोगी अबूवरक गोरष के साथ सन् ६२२ ई. में २० सितम्बर के दिन मदीना में प्रवेश हुए। मोहम्मद की मक्का से मदीना तक की यह दौड़ हिंस्र कहलाती है, और उसी दिन से जिस दिन मोहम्मद ने मदीना में प्रवेश किया मुसलमानों का द्विती सन् प्रारम्भ होता है, और वही दिन इस्लाम धर्म का स्थापन दिवस माना जाता है।

मोहम्मद का विश्वास था कि एक ही “अल्लाह” है। एक ही अल्लाह का सारी पृथ्वी पर राज्य होना चाहिये। सारी पृथ्वी में एक ही अल्लाह में विश्वास करने वाले (अर्थात् मुसलमान) लोग होने चाहियें, अतएव सारी पृथ्वी के लोगों को आस्तिक बनाना मोहम्मद ने आरम्भ किया। सब अपने अनुयायियों, सहयोगियों को एकत्रित किया, अल्लाह का सबको बतलाया, उनको मुसलमान बनाया और अपने विश्वास के प्रसार के लिये आगे बढ़ा। सबसे पहिले व्यापारिक फाक्तों पर हमला करना आरम्भ किया,—वे फाक्तें जो मक्का से आते थे। युद्ध होना अनिवार्य था। मोहम्मद के नये परिवर्तित मुसलमानों और मक्का वालों में अनेक युद्ध हुए, पड़यंत्रों और हत्यारोहों से परिपूर्ण। कभी मोहम्मद जीते कभी मक्का घाते। अंत में इस सारा पर फैसला हुआ कि जो भी मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान हो वे यरुशलम की तरफ नहीं किंतु मक्का की तरफ अपना मुंह करके नुश की इयाजत किया करें और मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मक्का ही रहे। इस संधि के बाद एक धर्म संस्थानक और शासक की हैसियत से सन् ६२६ ई. में मोहम्मद ने मक्का में प्रवेश किया। काया की घुतों को अपने पीछे कुचला और मक्का को केन्द्र बना कर उहाँ ने अल्लाह की सल्तनत कायम करने का इरादा किया। आरम्भ किया। सन् ६२९ ई. में

मानव इतिहास का मध्य युग (२०० ई. से १५०० ई तक)

दुनिया के सब बड़े शाहंशाहों को उसने सब लिखे कि वे एक अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद की सत्तबत मंजूर करें और मुसलमान होजायें, अन्यथा उनको दोजल की आग में जल कर खतम होना पड़ेगा। रोम के सम्राट, ईरान के सम्राट, चीन के सम्राट के पास खत लेकर मोहम्मद के दून गये। इन खतों की क्या हालत हुई, इसकी कल्पना की जासकती है-संक्षेप में इतना ही कि उनको कुछ भी महत्व नहीं दिया गया। खैर-नये अरबी मुसलमानों में जोश था, सारे अरबिस्तान में वे फैल गये। अनेक युद्ध हुए, साजिशें हुईं, आखिर समस्त अरब पवाकान हुआ और सब अरब के रहने वाले मुसलमान। जब मोहम्मद समस्त अरब देश का मालिक था, सन् ६३२ ई. में ६२ वर्ष की उम्र में यह मर गया। अपने पीछे छोड़ गया अपने परिवार में कई विधवायें जो आपस में झगड़ती थीं; इस्लाम धर्म, और एक सच्चा मुसलमान अबुबकर।

इस्लाम धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को अवरय कुछ आंतरिक अनुभूतियां हुई थी। उनकी एक तात्त्विक अनुभूति जो उनकी तीव्रतम अनुभूति होगी, वह यही थी कि एक अल्लाह है, परवरदिगार सच्चा मालिक। यंदा अपनी स्वाहिश को अल्लाह की स्वाहिश में मिलादे और अल्लाह के भरोसे अपने आपको

छोड़दे। एक अल्लाह में अदम्य, स्थिर, पूर्ण विश्वास। यह अल्लाह ब्रुत (मूर्ति) में समाया हुआ नहीं है इसलिये मूर्तिपूजा अज्ञान है। मंदिर, बलि, पूजा, पुजारी सब विमृदता। मुसलमान को चाहिये कि वह इन्हें खत्म करदे। इस्लाम किसी भी मूर्त में मूर्तिपूजा को वर्दाश नहीं कर पाया। इस तात्त्विक बात के अतिरिक्त मोहम्मद ने बतलाया, एक स्वर्ग है (बहिस्त) और एक नर्क (दोजख)। जो अच्छा काम करेंगे वे स्वर्ग में परी और ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, जो बुरे कार्य करेंगे वे दोजख की आग में जलेंगे। जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं करेगा, जिसका अर्थ लगाया गया जो मुसलमान नहीं होगा उसको कभी भी वर्दाश नहीं मिलेगा। मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा-रिखी भी प्रकार का भेद भाव, ऊंचनीच का, छोटे बड़े का। खुदा के सामने खुदा की इबादत में सब बराबर होंगे। हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई होगा। कोई भी मुसलमान एक दूसरे की जान माल पर निगाह नहीं डालेगा (इस प्रकार भ्रातृत्व और समानता इस्लामी सामाजिक संगठन की दो बुनियादी चीजे हैं, जो आधुनिक जनतंत्रवाद (Democracy) के भी आधारभूत सिद्धान्त हैं) वास्तव में किसी भी मुसलमान इबादत की जगह (मस्जिद), किसी भी सामूहिक खानपान में देखा जासकता है कि उनमें बड़े छोटे का, गरीब अमीर का, अफसर नौकर का किंचितमात्र भी भेद भाव नहीं रहता। सब

बराबर एक साथ बैठ कर ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं सब बराबर बैठ कर खा पी सकते हैं। किसी भी नस्ल, किसी भी कबीले या जाति का व्यक्ति हो जब एक बार इस्लाम के संगठित समूह में मिल गया कि उसकी विभेदात्मक सारी विशेषतायें दूर कर दी जाती हैं। और यही बात है कि सामूहिक रूप से वे एक दूसरे के साथ समान भ्रातृत्व के बन्धन से जकड़े हुए हैं और अपने आपसे सत्तिशाली महसूस करते हैं।

इतिहास में स्यात् मानव का यह प्रथम व्यवहारिक प्रयास था कि समानता और भ्रातृत्व के आधार पर मानव समाज का संगठन हो। इस प्रकार के संगठन का भाव मानव की चेतना में स्यात् पहिले कभी नहीं आया था।

मोहम्मद साहब ने इबादत का ढंग (यथा दिन में पांच समय नमाज पढ़ना) प्रत्युत्पास (रमजान के महीने में रोजा) रखना, शादी बियाह, धन जमीन, आचार विचार के सब नियमों का निर्देश कर दिया था और लोगों को यह ऐलान कर दिया था कि उसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उसकी व्यवस्था ईश्वरीय है, अतएव सब कालों के लिये अपरिवर्तनीय है। उसने यह भी घोषित किया कि उसके पहिले भी ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन कराने वाले पैगम्बर हुए थे, जैसे अब्राहम मूसा, और ईसा। किन्तु वह स्वयं अंतिम पैगम्बर था जिसने उस ईश्वरीय

ज्ञान को पूर्ण दिया। जो कुछ उसने कह दिया उससे न तो कुछ विशेष हो सकता था, और न कुछ कम। परमात्मा एक है, और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल। यही मुसलमानों का कलमा अथवा मूलमंत्र है।

मोहम्मद के ये सब उपदेश, उसके शब्द उसकी वाणिया उसका भक्त और अनुयायियों ने मोहम्मद की मृत्यु के बाद समहित किये, और वे सब समहित रूप में “कुरान” कहलाये। कुरान ही मुसलमानों की एक मात्र धर्म पुस्तक है। आज भी दुनिया के अनेक प्राणी कुरान के शब्दों में कट्टर विश्वास रखते हैं।

इस्लाम के दो फिर्के:—(शिया और सुन्नी) यद्यपि प्रत्येक नियम, आचार और धार्मिक निषेधन निश्चितरूप से मोहम्मद द्वारा निर्देशित कर दिये गये थे, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों में परस्पर झगड़े हुए ही। मोहम्मद साहब के बाद उनकी कई निधियाँ खगई थीं (मदीना में आने के बाद उन्होंने कई शादियाँ करली थीं)। मोहम्मद का सौत उत्तराधिकारी हो और कौन नहीं, राज्य का कौन खलीफा बने और कौन नहीं, इन बातों को लेकर, विधवाओं उनके सहायकों और स्वार्थी लोगों में अनेक झगड़े हुए। इन्हीं झगड़ों को लेकर मुसलमानों में दो फिर्कें होगये। एक फिर्का उन लोगों का था जो मोहम्मद साहब के मोद के बेटे अली को जो कि मोहम्मद साहब के अमाई भी

थे क्योंकि उसका विवाह मोहम्मद साहब की पुत्री फातमा से हुआ था, और अली के पश्चात् को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी समझते थे। यह फिर "शिया" मुसलमान लोगों का कहलाया। दूसरा फिर था जो अली और उसके पश्चात् को उचित उत्तराधिकारी नहीं समझता था। इस फिर के लोग सूफी कहलाये। आजकल ईरान और भारत में अधिकतर शिया मुसलमान मिलते हैं, अन्य मुसलमानी देशों में अधिकतर सुन्नी। सुन्नी मुसलमानों ने ही अली के दो पुत्रों हुसैन और हुसेन को पड़ी ये रहमा से इराक के कर्बला के मैदान में मार डाला था। भारत में मुसलमान इसी घटना को हर वर्ष बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं और ताजिये निकालते हैं।

इस्लाम का प्रसार

भारत और खलीफाओं का राज्य:-मोहम्मद की सन ६३० ई. में मृत्यु हुई। उसके बाद मका और यरर का शासन मोहम्मद के ही अन्तर मित्र और बफादार भाऊ अबुबकर के हाथों में आया। अबुबकर खलीफा कहलाया, खलीफा अर्थात् उत्तराधिकारी। अबुबकर मका में लोगों की आम सभा में उत्तराधिकारी चुना गया था।

मोहम्मद की मृत्यु के तीन वर्ष पहिले ही दुनिया के सम्राटों को इस्लाम स्वीकार करने के लिये पत्र लिखे गये थे और

दून भन्ने गये थे। दुनिया को अभी मुसलमान बनना बाकी था। अनुपम मया मुसलमान था, अपने पैगम्बर का काम उसे पूरा करना था। अरब के मुसलमानों में नया नया जोश था, उनमें एक तमन्ना थी। ये दुनिया को मुसलमान बनाने के लिये आगे बढ़े।

उस समय दुनिया की क्या दशा थी ? पूर्वीय रोमन, और ईरान के सम्राटों में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिये अनेक वर्षों से परस्पर युद्ध हो रहे थे और इस तरह दोनों साम्राज्य जर्जरित थे। इन साम्राज्यों में बसने वाले लोग, यथा सीरिया, मेसोपोटेमिया, भिन्न, उत्तरी अफ्रीका, गेशिया माइनर, आर्मेनिया एवं आधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के लोग, सब पीड़ित और थके हुए थे। अपने सम्राटों और शासनकर्त्ताओं में उन्हें नानक भी विश्वास नहीं था, और न उनके साथ किसी प्रकार की सद्बुद्धि। पूर्वीय रोमन साम्राज्य के पश्चिम की ओर, रोम और इटली और समीपवर्ती प्रदेशों (जैसे स्पेन, फ्रान्स) में कुछ ही शताब्दियों पूर्व भव्य, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य स्थापित था, वह अब ध्वस्त हो चुका था, बड़ा अस्त व्यस्त राजनैतिक स्थिति में लोग बस रहे थे, वे मुख्यतया ईसाई थे, और कई तरह धार्मिक मतभेदों को लेकर आपस में लड़ भगड़ रहे थे। इन्हीं प्रदेशों में उत्तरपूर्व से नये असभ्य लोग जैसे फ्रैंक, गोथ, नोर्समैन, इत्यादि आ आकर बस रहे थे, किन्तु

अभीष्ट स्थिर और संगठित रूप में कुछ भी जमाव नहीं हो पाया था। यह तो हुई यूरोप की दशा। उधर एशिया में, इस समय भारत में बौद्ध धर्मवर्धन का राज्य प्रमुख था, एवं चीन में तांग वंश के सम्राटों का। दोनों देश उन्नत और समृद्ध थे, यद्यपि धर्मवर्धन के बाद भारत शक्तिहीन दशा में प्रवेश करने वाला था। मध्य एशिया में घुमकड़ तुर्क लोग रह रहे थे। इन घुमकड़ लुटेरों लोगों पर इस समय चीनी सम्राट का दबदबा था। उस समय की दुनिया में उपरोक्त देशों में ही विशेष माननीय चहल पहल थी।

ऐसी दुनिया में—अनुवकर और नये अरबी मुसलमान नये जोश में इस्लामी तलवार लेकर दुनिया में एक खुदा का साम्राज्य स्थापित करने के लिये निकले। सन् ६३२ ई. में उनकी यह विजय यात्रा प्रारंभ हुई और तान्जुन होगा कि कुछ ही वर्षों के अन्दर अन्दर उन्होंने पूर्व में समस्त मेसोपोटेमिया और फिर ईरान परास्त किया, और आगे बढ़ते बढ़ते मध्य एशिया में काबुल, फिरोज और बलख तक और भारत में सिंधु प्रांत तक बढ़ गये, और इन समस्त देशों को अपने आधीन कर लिया। अपने पच्छिम में उन्होंने सीरिया, पलैस्तीन (इजराइल) और फिर मिश्र, सूदान और उत्तर अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। उत्तर अफ्रीका से आगे, जिराल्टर के मुहाने से उन्होंने सन्

में अनेक भगदों होने लगे उस बात पर कि कौन खलीफा बनाया जाये और कौन नहीं । इसी बात को लेकर मुसलमानों में दो फिर्का हो गये । एक फिर्का कहता था कि अन्बी के वंशजों को खलीफा बनाना का अधिकार है, यह फिर्का शिया कहलाया, दूसरा फिर्का जो इनके पक्ष में नहीं था सुन्नी कहलाया । अली की मृत्यु के बाद उमियाद परिवार के लोगों ने अली के दो लड़के हसन और हुसेन को उकी बेरहमी से मार डाला, अतएव उमियाद परिवार के लोग ही खलीफा बनते रहे, किन्तु ७५६ ई. में एक अन्य परिवार का उत्थान हुआ । यह अब्बासीद परिवार था । ये लोग मोहम्मद साहब के चाचा के वंशज थे । इस परिवार के लोगों ने हसन और हुसेन के वंश का उमियाद परिवार से बदला लिया । उस परिवार के सब लोगों को कत्ल कर डाला और उनके मृतक शरीरों को जमाकर, इनही एक मेजसी बना कर उस पर सूँड़ मीज से एक दाबत ढलाई । ७४६ ई. से इसी अब्बासीद परिवार के लोग खलीफा बनते रहे ।

इन पारिवारिक भगदों की वजह से केन्द्रीय शक्ति शिथिल होगई थी, अतएव निम्न, अफ्रीका स्पेन, के प्रान्तीय शासक खुदमुखान्यार बन बैठे थे । फिसा ने तो स्वतन्त्र खलीफा की उगाधि बारूद करनी और किसी ने अलग मुल्तान की उगाधि बारूद करली । अनेक अब्बासीद परिवार में जिसका राज्य

अब केवल ईरान, मेसोपोटेमिया (बगदाद), सीरिया, इजराइल और अरब में रह गया था, हारुनल-रशीद नाम का एक खलीफा हुआ। इसकी प्रसिद्धि विशेषतः “अलिफ लैला” अर्थात् अरेबियन नाइट्स (Arabian Nights) की कहानियों की वजह से है। ये अलिफ लैला के किस्से उसी खमाने में अरबी भाषा में लिखे गये थे, उनमें हारुनलरशीद की राजधानी बगदाद की शान शौकत, धन ऐश्वर्य के बहुत रोमाञ्चकारी किस्से हैं। हारुनल रशीद की मृत्यु सन् ८०६ ई. में होगई। इसके बाद समस्त अरब राज्य शिथिल, पतित और विच्छिन्न हो गया। किसी तरह से इसका नाम चलता रहा। ११ वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व से तुर्की मुसलमान आये, इन्होंने अरबी साम्राज्य के ईरान, सीरिया और फलस्तीन देश अपने आधीन किये, अरबी खलीफाओं के आधीन, पैगम्बर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों के आधीन, अब केवल बगदाद और उसके चारों ओर की भूमि और अरमिस्तान रह गये। खलीफाओं का बगदाद पर यह अधिकार भी तुर्कों की कृपा से था। वास्तविक शक्ति तो तुर्कों के ही हाथ में थी। १३ वीं शताब्दी में पूर्वीय एशिया से मंगोल लोगो के आक्रमण हुए। सन् १२५८ ई. में बगदाद नगर समूल ध्वस्त कर दिया गया और खलीफाओं का जो कुछ राज्य शेष रह गया था वह भी समाप्त हुआ। अरब और अरबी सभ्यता का एक प्रकार

से अन्त हुआ। उपरोक्त मंगोल साम्राज्य के निच्छिन्न होने पर १५ वीं शताब्दी में पच्छिमी एशिया में ओटोमन (उस्मान) तुर्क लोगों का अभ्युदय हुआ। उन्होंने पूर्वीय यूरोप (बालकन प्रायद्वीप) और पच्छिमी एशिया (अरब, ईराक, इजराइल, सीरिया) में एक साम्राज्य स्थापित किया। सन् १५१२ ई. में एक तुर्की सुल्तान ने जिसका नाम "सलीम" था, खलीफा की भी उपाधि धारण की (खलीफा अर्थात् धार्मिक मामलों में समस्त मुसलमानों के नेता, अब तक अरब के मोहम्मद साहब के वंशज खलीफाओं की परम्परा तो खत्म हो ही चुकी थी)। १५ वीं शताब्दी से २० वीं शताब्दी तक अर्थात् प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक अरब उपरोक्त तुर्की साम्राज्य का अङ्ग रहा। महायुद्ध काल में अरबों ने तुर्की राज्य के खिलाफ उपद्रव किये, तभी से अरबों के देश अरब, ईराक, सीरिया इत्यादि प्रायः स्वतन्त्र हैं इन अरबी देशों के अतिरिक्त मिथ भी प्रायः ७ वीं शताब्दी से अलग हो गया था, और बाद होगा अरब लोग

। अर्थात्

था। इन दो

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

मुसलमान था और अपने आपको अली और फात्मा का वंशज मानता था। किंतु सन् ११६६ ई. में एक नये कुर्दिश वंश का एक मुन्त्री मुसलमान जिसका नाम सलादीन था प्रिन्स बना। सलादीन एक प्रसिद्ध शासक था। फिर मि. ११८७ ई. साम्राज्य का अंग रहा, फिर १६ वीं शती में मि. १५७१ ई. का अधिकार हुआ, आज मि. स्वतन्त्र है, वहा बैंगानिक राज-तन्त्र है, मि. का बादशाह पार्लियामेंट की अनुमति से राज्य करता है।

स्पेन:—में अरब लोग सन् ७११ में प्रवेश हुए थे। दो ही वर्षों में उन्होंने समस्त स्पेन और पुर्तगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। स्पेन में इन्होंने कुर्तया अपनी राजधानी बनाई। ७५९ ई. तक स्पेन के अरब केन्द्रीय शासन अर्थात् अरब खलीफा के आधीन रहे किन्तु केन्द्र में पारिवारिक झगड़े और गृह युद्ध होने की वजह से केन्द्र की शक्ति शिथिल हुई और स्पेन का शासक, जो अरब खलीफा का वायसरॉय कहलाता था, स्वतन्त्र अमीर बन बैठा। सम्पूर्ण स्पेन पर अरब अमीरों का जो अब 'मूर' कहलाते थे १२३६ ई. तक राज्य रहा। जब यूरोप के एक ईसाई राजा केस्टिल (Castille) ने उनको परास्त किया और अरब (मूर) लोगों को भागना पड़ा, तो दक्षिण स्पेन में अरबों ने मरानाडा नामक एक छोटा सा प्रभुत्व राज्य स्थापित

किया जहाँ प्रसिद्ध अल्यहारा (लाल महल) अब भी स्थित है । यहाँ सन् १४६२ तक वे राज्य करते रहे । १४६२ में स्पेन के सम्राट और साम्राज्ञी फरदीनेन्द और ईसा बेला ने उनको परास्त किया और देश से बिल्कुल निचाल दिया । इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् ७११ से १४६२ तक समस्त स्पेन या स्पेन के कुछ भागों में प्रायः ७०० वर्षों तक अरबों का राज्य रहा । इन वर्षों में विज्ञान, दर्शन, कला, शिक्षा का देश में खूब विकास हुआ । कुर्नुवा उस समय पश्चिमी दुनिया का सभ्य से बड़ा नगर और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ कलात्मक ढंग के अनेक महल, उद्यान, सार्वजनिक स्नान घर, पुस्तकालय और मस्जिदें बनी हुई थीं । दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान की हजारों पुस्तकों का अरबी भाषा में निर्माण हो रहा था । कहने हैं स्पेन के अमीर राज्य पुस्तकालय में कई लाख पुस्तकें थीं, किंतु सन् १४६२ में यह सब समाप्त हुआ, अब अरबी स्पेन की जगह ईसाई स्पेन था और देश आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था ।

हिन्दुस्तान,—सन् ७१२ ई में बगदाद के खलीफा की आज्ञा से मुहम्मदजिन्नासिम एक मुसलमान सेनापति सिंध की ओर बढ़ा । सिंध का हिन्दू शासक दाहिर परास्त हुआ और सिंध और मुल्तान पर अरबों का राज्य स्थापित हुआ । मुहम्मदजिन-

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

कासिम ही बगदाद के खलीफा की ओर से इस प्रान्त का वायसरॉय रहा। इसका राज्य अच्छा था, और यद्यपि हिन्दुओं पर इसने जजिया नामक एक कर लगाया, तथापि उनके प्रति इसका व्यवहार अच्छा रहा। अन्य देशों में तो जहाँ भी अरबी आक्रमण हुए वहाँ के सब लोगों को मुसलमान बनाया गया और उनकी भाषा अरबी कर दी गई। किंतु सिंध में ऐसा नहीं हो पाया। सिंध केन्द्रीय शासन से दूर पड़ता था अतएव खलीफाओं की दृष्टि इधर न रह सकी। यहाँ के अधिकारी भी धीरे धीरे सिंध में ही हिल मिल गये। धीरे धीरे इन अरबी मुसलमानों की शक्ति कम होती गई और ११ वीं शताब्दी में सर्वथा खत्म हो गई। इस अरब आक्रमण से दोनों देशों में सांस्कृतिक सम्पर्क अवश्य बढ़ा, भारत से अनेक संस्कृत ग्रन्थ अरब ले जाये गये जहाँ उनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ।

अरब खलीफाओं के समय में सामाजिक दशा

(बगदाद ८ वीं से ११ वीं शताब्दी)

अबुवक़र, उमर और उस्मान, प्रथम तीन खलीफाओं के खमाने तक तो अरबी मुसलमानी राज्य नये जोश में सरल दंग से चलता रहा, किन्तु तबतक इतनी विशाल विजयों के फलस्वरूप खूब धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। पहिले तो खलीफा चुने जाते थे, किन्तु बाद में जिसके हाथ में शक्ति होती थी,

जो अधिक चालाक होता था वही खलीफा बन बैठता था। ऐश्वर्य और आराम से जिन्दगी गिताना खलीफाओं का एक काम रह गया था। बड़े बड़े महल, बारा बगीचे बनाये जाने लगे और दूर दूर देशों से ठाठचाठ की चीजें एकत्रित होने लगीं। पहिले मक्का राजधानी थी, फिर सीरिया में दमिरक राजधानी बनाई और फिर ईराक में बगदाद। दमिरक और बगदाद खलीफाओं के जमाने के दो बहुत ही ऐश्वर्यशाली नगर थे, देश देश के व्यापारी वहाँ एकत्रित होते थे, खलीफाओं के इन नगरों में बड़े बड़े महल, उद्यान बने हुए थे। इन नगरों में खलीफाओं का ठाठ प्राचीन रोम और ईरान के सम्राटों के ठाठ को भी मात करता था। राज परिवारों में झगड़े चलते रहते थे, साजिशें होती रहती थीं, राज को सगठित करने थी, उसको सुधारने की और मजबूत करने की किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। साधारण जन वही अपनी सेती करता रहता था और भेदे पकरी पालता रहता था, कुछ लोग व्यापार में व्यस्त थे, जिनकी दशा साधारण-जन से अनेकानुकूल ठीक थी, और कुछ लोग खलीफाओं के दरबारों में साजिशें करने कराने में व्यस्त रहते थे। जबतक अरब में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था, तबतक औरतें स्वतन्त्र थी, किन्नी प्रकार का पड़दा नहीं था; किन्तु इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद जिसमें औरत को मिलक्रियत का एक तिहाई हिस्सा भाँकृत है किन्तु जिसकी दशा घर की एक बेजान चीज से

येहतर नहीं है, सब मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होगया और खलीफा लोग अनेक शादियां करके स्त्रियों को हरम में रखने लग गये ।

मान विज्ञान का विकास: यह सब होते हुए भी ये अरबी मुसलमान काफी सहिष्णु थे और उनमें कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगों का विकास हुआ था जो विद्याप्रेमी थे । ७ वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर ११ वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाओं का इतिहास परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई फगवों, साजिशों ऐशोआराम, पर्त की स्त्रियों और गुलामों से भरा है, किन्तु इन सब के परे हमें एक दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है जो वास्तव में बहुत ही गौरवपूर्ण और सराहनीय है, जिसमें वस्तुतः मानव विकास की कहानी समाहित है । इस पृथ्वी पर सर्व प्रथम ग्रीक लोग ऐसे थे जिन्होंने इस संसार को, संसार के पदार्थों को वस्तु-दृष्टि (Objective View) से, शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से देखने की कोशिश की थी । पदार्थ और मृष्टि की यथार्थ वस्तु-सत्य समझने की कोशिश की थी, और इस प्रकार विज्ञान की नींव डाली थी, वह विज्ञान जिस पर आजका हमारा समस्त ज्ञान भण्डार आधारित है । ग्रीक लोगों ने विज्ञान की नींव डाली, उसकी परम्परा प्रारम्भ की, किन्तु ग्रीक सभ्यता के विलीन होने के बाद वह परम्परा भी प्रायः

विलीन हो गई। ग्रीक सभ्यता के बाद रोमन सभ्यता आई थी, रोमन सभ्यता बड़ी ठाठ वाली, आजाज करने वाली, बनने वाली थी, किन्तु ज्ञान विज्ञान की परम्परा को वह, चालू नहीं रख सकी, गह्वाड़भर और दिग्बाज में ही वह अपने आपको मूल गई। किन्तु उस परम्परा को चालू रक्खा अरब ने, और आधुनिक काल को उस ज्ञान की टोर्च पकड़ाई अरब ने। इतिहास की यह एक महत्त्वपूर्ण बात है।

अरब लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में अनेक लोगों के सम्पर्क में आये थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से था सीरिया (Syria) की भाषा में अनेक प्राचीन ग्रीक-दर्शन और विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद मिलता था। इसी सीरियन भाषा से अरबी भाषा में उन प्राचीन ग्रीक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। फिर अरबी सिंध के रास्ते से भारतीय मनीषियों के सम्पर्क में भी आये, भारतीय संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आये, जगत भारतीय आधुनिक शास्त्र, दर्शन और गणित के अनेक प्रथा का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरब राज्य से दूर उधर बिम्बरे हुए यहूदी लोगों के सम्पर्क में भी आये। यहूदी और अरब मस्तिष्कों की टकराई और अलग-एक दूसरे ने एक दूसरे को जड़ दिया, कुल प्रभावित किया। मध्य-एशिया के रास्ते से वे चीन के

मानव इतिहास का मध्य युग (२०० ई. से १५०० ई. तक)

सम्पर्क में आये और ऐसा अनुमान है कि चीनियों से ही अरबों ने कागज बनाना सीखा और फिर यूरोप में यह कला अरविस्तान से ही गई। प्रतीत होता है मानव एक देश में बंद, एक कठघरे में बंद अकेला अपने एक मस्तिष्क से कुछ नहीं कर सकता। लोगों के परस्पर स्वतंत्र सम्पर्क से ही ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और मनुष्य को प्रकाश मिलता है। उपरोक्त सम्पर्क के प्रभाव से ही अरब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की।—

अरब में कई इतिहासकार पैदा हुए जिन्होंने अरबी भाषा में अपने काल का इतिहास लिखा; इसके अतिरिक्त अनेक रोमांचकारी कहानियाँ और किस्से लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं, और जिनसे उस काल में साधारण लोगों को पढ़ना सीखने के लिये प्रेरित किया। इसी काल में अलबुर्नी नाम का एक प्रसिद्ध यात्री भारत की यात्रा के लिए आया; भारत की यात्रा करके वह अपने देश लौटा और जो कुछ उसने भारत में देखा उसका एक सुन्दर वर्णन लिखा। यह वर्णन उस काल के भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक आधार है। रेखागणित में दो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने मानों बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, उस जमाने में उससे अधिक विज्ञान संभव नहीं था, किन्तु अरबों ने त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) का विकास किया और ऐसा अनुमान है कि बीजगणित (Algebra) का तो उन्होंने ही आविष्कार

दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि चीजगणित का ज्ञान भी भारत से आया था। आज जो गिनती के अंक प्रचलित हैं वे अरबी अंकों में ही लिखे हुए हैं; अरबों ने वे अंक कहां से लिये इसका अभी कोई निश्चय नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अरबों ने प्रारम्भ में भारत से ही इन अंकों को सीखा था।

चिकित्सा शास्त्र में बहुत कुछ तो अरबों ने प्राचीन ग्रीक पुस्तकों में सीखा और बहुत कुछ भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से। उस काल में अरब के दवाखानों में, जो बड़े बड़े नगरों में स्थित थे, बड़े बड़े चीरा फाड़ी के इलाज (Operations) होते थे, और वे सफल होते थे। शरीर विज्ञान और सफाई शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होता था, इसमें उनका ज्ञान काफी बढ़ा चढ़ा था। रसायन शास्त्र में उन्होंने कई नई चीजें ईजाद की जैसे अल्कोहल, पोटाश, नाइट्रिक तेजाब और गंधक तेजाब। वे लोग शर्बत, सत्व (Essence) और आसव (Tinctures) भी बनाना जानते थे। वनस्पति शास्त्र (Botany) को भी अनेक बातें जानते थे। वे जानते थे कि म्याद का क्या महत्व होता है, किस प्रकार दो जातियों का मेल (Cross-breed) करके नये पुष्प या नई प्रकार के फल पैदा किये जा सकते हैं, जो कि आधुनिकतम विज्ञान का एक अंग है। भौतिक शास्त्र में उन्होंने लवक (Pendulum) का आविष्कार किया

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

और आंखों की ऐनक के ज्ञान में बहुत कुछ विकास किया। उन्होंने कई वेधशालायें (Observatory) भी बनाई और नक्षत्रों की चाल इत्यादि देखने के लिये कई यंत्र भी बनाये जो आज भी प्रचलित हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए और ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए कई विश्व-विद्यालय थे जिनमें बग़दाद का विश्वविद्यालय, और स्पेन में कुतुबा (Cordoba) का विश्वविद्यालय प्रमुख थे, वे उस काल में बहुत प्रसिद्ध थे। इनमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। कुतुबा विश्व-विद्यालय में अनेक ईसाई विद्यार्थी भी पढ़ते थे। बसरा (ईराक) काहिरा (मिश्र) और कूफा में भी विश्वविद्यालय थे। अरब दार्शनिकों में इब्न रुशद, डाक्टरों में इब्न सीना जो बुखारा (मध्य एशिया में रहता था) और गणितज्ञों में इब्न मूसा के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सब प्रगति और विकास उस काल में हो रहा था, ८ वीं से ११ वीं शताब्दी में जब समस्त यूरोप अंधकार में था।

३७

ईसाई और मुसलमान धर्म-युद्ध

(Crusades)

(१०६५-१२४६ ई. = लगभग १५० वर्ष)

ईसा मसीह की प्रेरणा थी—इस पृथ्वी पर ईश्वर का

राज्य स्थापित हो। फिर ६३२ ई. में मोहम्मद साहब की प्रेरणा हुई कि इस दुनिया में एक मुदा की सल्तनत कायम हो। ईसा का मतलब था मनुष्य का अन्त करण पवित्र हो, प्रेममय हो, वही अने अन्तर में वह ईश्वर का राज्य स्थापित करे, ईश्वर की अनुभूति करे। मोहम्मद का मतलब था-कि सब दुनिया में लोग केवल एक परमात्मा में विश्वास करने वाले हों। ईसाइयों ने समझा यत् सारी दुनिया के लोग ईसाई होजायें और ईश्वर का राज्य स्थापित हो जायेगा, मुसलमानों ने समझा यत् सारी दुनिया के लोग मुसलमान होजायें और दुनिया में मुदा की सल्तनत कायम हो जायेगी।

ईसा के बाद सन्त पॉल ने संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। धीरे धीरे व्यक्तिगत सम्पर्क से इस धर्म का प्रसार होने लगा। रोमन साम्राज्य के देशों में अनेक लोग इसका अनुयायी हुए, फिर चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में रोमन सम्राट कोन्सटान्तिन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, फिर तो इसके प्रभाव से फलस्तीन, एशिया माइनर, ग्रीस मित्र, उत्तर अफ्रीका, रोम इटली, स्पेन देशों के प्रायः सभी लोग ईसाई होगये और फिर धीरे धीरे वे असन्ध्य नोर्दिक आर्य जातियों के लोग जैसे गोथ, फ्रैंक, नोर्समैन, स्लाव इत्यादि जो उत्तर पूर्व से रोमन साम्राज्य की ओर अनेक झुंडों में आये वे भी धीरे धीरे ईसाई

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

होते गये। इन सब ईसाइयों का धार्मिक केन्द्र रोम था। प्राचीन रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो चुका था। (१) पूर्वीय रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्स्टान्टिनिया थी, जो ग्रीक भावना प्रधान था और जिसकी भाषा भी ग्रीक थी। (२) पच्छिमी रोमन साम्राज्य जो लैटिन प्रधान (रोमन प्रधान) था और जिसकी भाषा लैटिन थी। यह पच्छिमी रोमन साम्राज्य सर्वथा ध्वस्त हो चुका था। उत्तर पूर्व से आने वाले उपरोक्त असभ्य नोर्डिक लोगों ने इसको खत्म कर दिया था, किन्तु इसके भग्नावशेषों पर इसी की यादगार में एक अन्य रोमन साम्राज्य स्थापित हो रहा था—“पवित्र रोमन साम्राज्य” (Holy Roman Empire) जिसके संस्थापक वही उपरोक्त उत्तर पूर्व से आये हुए नोर्डिक जातियों के शासक लोग थे जो सब ईसाई बन चुके थे। चार्लमैन महान द्वारा सन् ८०० ई. में इसकी स्थापना हो चुकी थी। रोम इसकी राजधानी थी। पूर्वीय रोमन साम्राज्य भी (जो रिजेनटाइन साम्राज्य भी कहलाता था) सम्राट फोक्सटाइन के समय से एक ईसाई साम्राज्य ही था। इस प्रकार इस समय (अर्थात् ११ वीं शताब्दी में) दुनिया में दो ईसाई साम्राज्य थे—(१) पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) जिसका विस्तार क्षेत्र हम आधुनिक फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली मान सकते हैं। माना ये सभी देश तथान्वित केन्द्रीय सम्राट के

शासन के अन्तर्गत हों किन्तु रोम के पोप का दयदया व्यवस्था इन सब देशों के लोगों पर था, मानो पोप उनकी आत्मा का मंत्रचक्र हो। यह भी ठीक है कि सभी पोप दयालु, धर्मात्मा और गुदात्मा नहीं होते थे, बरन् अधिकतर क्रूर, दुष्ट और शक्तिशाली और लोभी होते थे, एवं धार्मिक क्षेत्र में सर्वेसर्वा होते हुए भी हर समय उनका यह प्रयास रहता था कि राजक्षेत्र में भी उनकी का प्रभाव हो, जिसके लिये उनमें और सम्राटों में हर समय द्वन्द्व भी चलता रहता था। किन्तु गांध गांध में, नगर नगर में फैले अनेक पादरियों का जीवन सरल, त्यागमय होता था, और ये ईसा के नाम से प्रेरणा पाते थे और ज्ञात या अज्ञात रूप से समस्त शिक्षित एवं धर्म भावना प्रधान ईसाइयों में यह भावना और यह आशा बनी रहती थी कि समस्त पृथ्वी पर ईसा की भावना से प्रेरित शांति और सुखमय ईश्वरीय राज्य स्थापित हो।

२. पूर्वीय रोमन साम्राज्य—इसका विस्तार क्षेत्र आधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप, मीस एवं एशिया माइनर में था। इसकी राजधानी कन्स्तानुनिया थी। कन्स्तानुनिया का निर्माण बगैर कई शताब्दियों तक रोम के पोर के ही आधीन था, किन्तु १०४४ ई. में एक साधारण सैद्धान्तिक मतभेद पर यह रोम से सर्वथा स्वतन्त्र हो चुका था। यहां का सम्राट भी रोम के पोप

से अपने आपको विन्मुख स्वतन्त्र समझता था। किंतु रोमके पोप में यह इच्छा हरसमय बनी रहती थी कि पूर्वीय रोमन साम्राज्य भी उसके आधीन रहे और समस्त ईसाई दुनिया पर उसीका एकपितय हो। इस समस्त ईसाई दुनिया में अटख रूप से यह भावना अग्रय प्रपादित थी कि एक ईसाई धार्मिक राज्य स्थापित हो। यह तो ११ वीं शताब्दी में ईसाई धर्म की यात हुई।

अब इस्लामी दुनिया का अध्ययन कीजिए। सन् ६३२ ई में इस्लाम का प्रसार होने लगा। अयुयकर, उमर, उस्मान एव अन्य खलीफाओं ने अपने तलवार के बलपर कुछ ही वर्षों में समस्त अरब, ईराक, ईरान, सीरिया, मिश्र, और उत्तर अफ्रीका, स्पेन और मध्य तुर्किस्तान को मुसलमान बनालिया, किन्तु ८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक शुरुआत का जोश खत्म हो चुका था। इस्लाम का अब अधिक विस्तार नहीं हो रहा था, बल्कि उपरोक्त समस्त देश जो पहिले बगदाद में स्थित केन्द्रीय शासक अरबी खलीफा के आधीन थे, स्वतन्त्र होने लगे थे। स्पेन स्वतन्त्र हो चुका था और यहा का प्रान्तीय शासक अलग ही सुल्तान बन बैठा था इसी तरह उत्तर अफ्रीका और मिश्र में हुआ। यहा तक कि ११ वीं शताब्दी में बगदाद के चारों ओर की कुछ भूमि को छोड़कर अन्य समस्त प्रदेश केन्द्रीय खलीफा के हाथ से निकल चुके थे और छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य कायम हो चुके थे। ये सब निष्पत्ति से थे।

ऐसी दशा में उधर यूरोपीय ईसाई राज्य समझ बैठे थे कि मुस्लिम शक्ति का सर्वदा के लिये हास हो चुका है, किन्तु इस्लाम का एक नया शक्तिशाली दौर आया। यह दौर था तुर्की मुसलमानों का। ये तुर्की मुसलमान कौन थे ? यह होगा कि प्रारम्भिक मानव की कई उपजातियाँ (Races) थीं, जिनमें प्रमुख थी—नोर्डिक आर्यन या कर्केशियन, भूमध्य-वर्गीय जिनमें सेमेटिक प्रमुख थे, निग्रो (हडरी), एवं मंगोलियन। इन चारों उपजातियों (Races) की अपनी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ थीं। यह भी खयाल होगा कि अरब के मुसलमान सेमेटिक उपजाति के थे। अरब, सीरिया, फलस्तीन (इजराइल) के ईसाइयों एवं यहूदियों को छोड़कर जो सेमेटिक उपजाति के थे—पश्चिम रोमन साम्राज्य के ईसाई जो मुख्यतः उत्तरपूर्व में आये थे, एवं पूर्वार्ध रोमन साम्राज्य के लोग जिनमें प्राचीन ग्रीस और रोम के लोग थे प्रायः नोर्डिक आर्यन उपजाति के थे। इन सब उपरोक्त लोगों तक किसी न किसी रूप में सभ्यता का प्रकाश पहुँच चुका था। उधर भारतीय और चीनी लोग सभ्यता के उन्नीसवाँ तक पहुँचे हुए थे। इतनी दुनिया सभ्य थी। तुर्क लोग चिनका अब हम बिकर करने जा रहे हैं उपरोक्त मंगोलियन उपजाति ही एक विशेष प्रशाखा के लोग थे, इस मंगोलियन उपजाति की अन्य उपशाखाएँ थीं—हून, मंगोल, फिन्स इत्यादि। अतः मध्य एशिया, तुर्किस्तान, एवं मंगोलिया प्रदेशों में ये

मानव वसें हुए थे, असभ्य थे, पुष्पक इ प्रकृति के। समय समय पर इन लोगों के समूह प्रचण्ड प्रवाह की तरह कभी पूर्व (चीन) की ओर चढ़ जाते थे, कभी पच्छिम (यूरोप) की ओर, और कभी दक्षिण (भारत) की ओर। ये लोग उसकाल के सेमेटिक, नोर्डिक उपजातियों के लोगों से शरीर में, मानस और भाषना में, एवं भाषा में मूलतः भिन्न थे। यह भी याद होगा कि जब अरब मुसलमान दुनिया को मुसलमान बनाने निकले थे तो उनका एक प्रवाह ईरान होता हुआ मध्य एशिया तक भी आया था और वहां के समस्त तुर्क लोगों को (जो पहिले किसी भी प्रकार के सगठित धर्म से परिचित नहीं थे, केवल जातिगत देवों की पूजा किया करते हों) मुसलमान बन गये थे। इन्हीं तुर्क मुसलमानों का दौर अरब पच्छिम की तरफ हुआ। यह भी हम देखते हैं कि आरंभिक मानव में उपजाति (Race) की भाषना इतनी जबरदस्त नहीं होती थी जितनी समूहगत जाति (Tribe) की भावना। भिन्न भिन्न समूहगत जातियां (Tribes) सभी प्रारंभिक मानवों में मिलती हैं। तुर्क लोगों में भी इस प्रकार की अनेक जातियां थी जो आपस में लड़ा मलाड़ा करती थीं। इन लड़ाइयों में क्रूरता, पड़यंत्र और चालाकियां सब कुछ चलती थी। इस समय जब का हम जिक्र कर रहे हैं अर्थात् ११ वीं शताब्दी में सेलजुक जाति के तुर्क लोग जोरों में थे और इन्हीं लोगों के मुह एक के बाद दूसरे अरबी

खलीफा साम्राज्य की ओर ईरान के रास्ते से बढ़े। ईरान, ईराक, सारिया, फलस्तीन (यरुसलम) इत्यादि प्रदेशों पर कब्जा करने में कुछ भी देर नहीं लगी। बगदाद के खलीफा को बगदाद का शाह बने रहने दिया, किन्तु केवल नाम मात्र के लिये, वास्तव में शासन तुर्कों ने अपने हाथ में ले लिया। दक्षिण अरब (रेगिस्तान) की ओर, एव मिश्र और अफ्रीका की ओर नहीं बढ़े। किन्तु उनकी दृष्टि ऐशिया माइनर की ओर गई जो अभी तक रोमन साम्राज्य का एक अंग था,—उधर ही सेलजुक तुर्क बढ़े। रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्टिनिया दूसरे किनारे पर थी, उसके ठीक सामने इधर ऐशियाई किनारे पर उनका नीसिया शहर था। वहाँ तक तुर्क लोग पहुँच गये।

बस इसी हिन्दु पर पहुँचने पर ईसाई और मुसलमान की भिन्नता हुई। बढ़ते हुए मुसलमान तुर्कों को देखकर पूर्वीय रोमन साम्राज्य के सम्राट ने फौरन रोम के पोप को सहायता के लिये लिखा और कहा कि ईसाइया की धर्मस्थली यरुशलम और पवित्र गिर्जा (Sepulchre) को मुसलमानों से निष्कृत करना चाहिये। रोम के पोप ने देखा अच्छा अवसर है पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपने प्रभुत्व में लाने का और इस प्रकार समस्त ईसाई सभार का अधिनायक बन जाने का। उस समय “अर्बन द्वितीय” रोम का पोप था। तुरन्त सारे ईसाई प्रदेशों के

शासकों एवं समस्त ईसाई प्रजा के नाम एक अपील निकाली कि ईसाई धर्मभूमि यशरुलम को पवित्र गिरजा को, मुसलमानों के हाथों से मुक्त करना चाहिये, मुसलमानों की क्रूरता और निश्ट सत्ता को खत्म करना चाहिये, मुसलमानों के विरुद्ध एक जिहाद बोल देना चाहिये ।

पीटर नामका एक ईसाई साधु पादरी था । मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का संदेश लेकर ईसाई प्रदेशों के गांव गांव में, नगर नगर में पैदल ही यह पहुँच गया । जन साधारण के हृदय पर उसका अद्भुत प्रभाव था, जन जन के हृदय में उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी । समस्त ईसाई दुनिया धर्म युद्ध के लिये, जिहाद के लिये, तैयार हो गई । १०६५ ई. में यूरोप की ईसाई प्रजा प्रथम धर्म युद्ध के लिये रवाना हुई । इसमें अभी कोई शासक या कोई संगठित फौज शामिल नहीं हुई थी, केवल साधारण प्रजा थी । अनेक लोग सच्ची ईसाइयत की भावना से निकले, बहुतों ने देखा, चलो लूटमार का मौक़ा मिलेगा । सब तरह के आदमी थे अच्छे बुरे, किसान व्यापारी । मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब जन जन साधारण इस प्रकार सघबद्ध होकर किसी एक आदर्श की प्राप्ति के लिये काम करने को निकल पड़ा हो । पन्चमि यूरोप में यशरुलम तक लम्बा रास्ता था, पैदल, या गधों या घोड़ों पर जाना

पड़ता था। बहुत से तो यरुशलम तक पहुँचे ही नहीं, जो पहुँचे वे लड़े किन्तु सेलजुक तुर्कों के हाथों सब खत्म हो गये। हजारों मानवों की यह नृशंस हत्या थी। धर्म युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला।

किन्तु अब ईसाइयों का दूसरा प्रयास चलता। इस बार लोगों की संगठित फौजें थीं। चोसकोरस मुहाने को उन्होंने पार किया। ऐरिया माइनर में नीसिया शहर पर कब्जा किया और फिर यरुशलम की ओर बढ़े। यरुशलम पर भी कब्जा किया और अपनी विजय की सुरी में चित्रने भी मुसलमान मिश्रे सबको तलवार के घाट उतार दिया। रोम के पोप ने अपना ही आदमी यरुशलम का पादरी नियुक्त किया। किन्तु युद्ध समाप्त नहीं हुए। सन् १०६५ ई. पू. में ये शुरू हुए थे; सन् १२४६ तक, लगभग डेढ़सौ वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानों में ये क्रूर युद्ध होते रहे। कभी युद्ध शांत होजाते थे, कभी गरम। इन युद्धों में मिश्र के प्रसिद्ध सुन्तान सलाहीन, इंगलैंड के प्रसिद्ध धावशाह 'सिंह हृदय' रिचार्ड, फ्रांस के राजा एवं अन्ये देशों के राजाओं ने भाग लिया। इन युद्धों में अनेक कहानियाँ सच्ची वीरता की भी मिलती हैं अनेक कहानियाँ रोमांचकारी। किन्तु इन सब धर्म-युद्धों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यरुशलम अंत में तुर्क मुसलमानों के ही हाथ रहा, और उधर ये भी यूरोप में नहीं बढ़े।

सके। केवल यही हुआ कि यूरोप में तो "रोमन साम्राज्य" खोलता होगया और शहर गैरिया में सेलजुक तुर्क साम्राज्य भी निशक। लाखों मनुष्यों की, बच्चों की, धर्म के नाम पर नृशंस हत्या हुई। एक पात और अवस्था देखने को मिली कि यूरोप के जनसाधारण में एक भावना थी जिसको संगठित करके सामूहिक ढंग से कुछ काम करवाया जासकता था, कुछ हलचल पैदा की जासकती थी।

३८

मंगोल लोग और संसार के इतिहास में उनका स्थान

प्राचीन काल से लेकर लगभग १२ वीं शताब्दी तक के मानव इतिहास का अवलोकन हम सरसरी नजर से कर आये हैं। इस काल में अनेक सभ्यताओं पर उद्भूत विक्रम और फिर पतन हुआ। हमने देखा जहां जहां भी जय जय भी किसी सभ्यता का विकास हुआ उसका अन्त बाहर से आने वाले घुमकड़ चरवाहे अथवा बचजारे असभ्य लोगों द्वारा हुआ। सभी सभ्यताओं एवं संगठित समाजों का ऐसा ही इतिहास रहा। प्राचीन काल में सुमेर में संगठित समाज और सभ्यता

यह तूफानी बहाव वा मंगोल लोगों का, जो मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मंगोलिया इत्यादि प्रदेशों में फैले हुए थे, और जो पूर्व में प्रशान्त महासागर के किनारे से पच्छिम में यूरोप तक जहा कहीं भी गये, सब कुछ अपने पीछे ममेठते गये, और सब वहाँ अपना अधिकार स्थापित करते गये।

। । ।

ये मंगोल लोग कौन थे ? ये लोग आर्य एवं सेमेटिक उपजातियों (Races) से भिन्न मंगोल उपजाति (Race) के लोग थे, हुए, तुर्क और तातार लोगों से मिलते जुलते जिनके आक्रमण भिन्न भिन्न शताब्दियों में दक्षिण-पच्छिमी प्रदेशों में हुए थे—वे ही हुए जिनके आक्रमण ई. पू. शताब्दियों में चीन पर होते रहते थे—और जिनको रोकने के लिये महान् दीवार बनाई गई थी; वे ही हुए जिनके नेता अटिला ने चौथी पाचवीं शताब्दी में पूर्वीय यूरोप में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और जिनके एक अन्य नेता महिदरगुल ने ६ठी शताब्दी के आरंभ में भारत पर लड़मार का आरंभ जमाया था,—वे ही तुर्क जिन्होंने ११ वीं शताब्दी में अरबी खलीफ़ाओं को विनिष्ट कर फारस, ईराक, सीरिया, इत्यादि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वास्तव में हुए, तुर्क-तातार, मंगोल—ये सब लोग एक ही मंगोलियन उपजाति के लोग थे, जिनके प्रवाह भिन्न भिन्न युगों में इधर उधर होते रहते थे।

ये पुमकड़ (चजारे) लोग थे, जो भेड़ बकरी, घोड़े पालते थे—और चरगाहा में इधर उधर चराते फिरते थे और शिकार करते थे, ठण्ड के दिनों में दहिणी भागों में आ जाते थे, गर्मियों में उत्तर की ओर चले जाते थे। वस्तुओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे, घोड़ी का दूध और मांस इनका मुख्य भोजन होता था। जीवन सरल और साहसी होता था। यूराल आल्तिक् (मंगोल) परिवार की भाषाओं—तुर्की-मंगोल इत्यादि की बोलियों का ये प्रयोग करते थे—जिनके लिखित रूप का अभी विकास नहीं हुआ था। ये इस बात से परिचित ही नहीं थे कि भाषा और बोली का कोई लिखित रूप भी होता है। शैमिनिज्म—एक प्रकार का (आरंभिक) (Primitive) धर्म जिसमें “आकाश देव” या अन्य देवताओं की पूजा होती थी—इसी का ये पालन करते थे किन्तु यह धर्म उनके जीवन में कोई महत्व की वस्तु नहीं थी, उस समय की दुनिया में प्रचलित सगठित एवं सुनिकसित बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, इस्लाम धर्मों से ये सर्वथा अपरिचित थे। छोटी छोटी समूहगत जातियों में ये विभक्त थे—प्रत्येक जाति का एक नेता या सरदार होता था, जिसके आदेश का पालन होता था।

१३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी चीन में जिन (तातार) लोगों का साम्राज्य था, उन्हीं के अधीन ये थे—उन्हीं के अधीन रह कर सगठित सेना संचालन का काम

इन्होंने सीखा था। धीरे धीरे ये लोग इनके एक नेता चंगेजखा के नेतृत्व में संगठित हुए। चंगेजखा के नाम से यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि वह मुसलमान था। अभी तक अपने शैमिनिज्म मत के अतिरिक्त और किसी मत को वे नहीं जानते थे। चंगेजखा ने एक कुशल सेना का संगठन किया। १३ वीं शती के प्रारम्भ होते ही उसने अपना विजय प्रयाण प्रारम्भ किया।

उस समय (१३ वीं शताब्दी के आरम्भ में) दुनिया की क्या हालत थी :—मुदूरपूर्व में चीन दो राज्यों में विभक्त था, उत्तर में तांगार वंशज किन साम्राज्य था और दक्षिण में सुंग साम्राज्य। हिंदूचीन स्थान, पूर्वीय द्वीप समूहों में चीनी, एवं भारतीय बौद्ध और हिन्दू उपनिवेश थे, उत्तर भारत में गुलाम वंश के मुसलमान बादशाहों का राज्य था, भारत के उत्तर पच्छिम में भारतीय सीमा से लेकर मध्य एशिया समस्त फारस और मेसोपोटेमिया के कुछ भागों में मुसलमानों ग्रीवान वंश के बादशाहों का राज्य था। मिथ, मीरीया, इजराइल में मिथ के प्रसिद्ध सुल्तान सलादीन के वंशजों का राज्य था, और उत्तर अफ्रीका एवं दक्षिण स्पेन तक अन्य मुसलमानों राज्य थे। एशिया माइनर में तुर्क लोगों का राज्य था—त्रिनकी मरुभूमि में बगदाद का खलीफा मेसोपोटेमिया के कुछ भागों में राज्य कर रहा था, चीन साम्राज्य के पच्छिमी छोर से लेकर

मानव इतिहास का मध्य युग (५८० ई. से १५०० ई. तक)

पच्छिम में यूराल पर्वत और कालासागर तक के विशाल घास के मैदानों में चनजारें सातार एवं मंगोल फैले हुए थे। यूरोप में पूर्वोप रोमन (Byzantine) साम्राज्य बाल्कन प्रायद्वीप एवं एशिया माइनर के पच्छिमी भागों में स्थित था, कन्स्टान्टिनिया उसका केन्द्र था; उत्तरी इटली, जर्मनी, बेलजियम प्रांतों में पवित्र रोमन साम्राज्य प्रसारित था। इंग्लैण्ड व फ्रान्स में द्वन्द्व चलता था; पोलेण्ड, हंगरी, नार्वे, स्वीडन राज्यों का धीरे धीरे उद्भव हो रहा था, - उत्तरीय स्पेन में कई सामन्ती शासकों का राज्य था, पूर्वोप यूरोप में रूस राज्य का भी उद्भव हो रहा था जिसके उत्तर में नेयोगोरोड प्रजातन्त्र स्थापित था और दक्षिण में ग्रीक का राज्य।

दुनियां का उपरोक्त जो चित्र दिया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जासकता है कि संसार के किन्हीं भाग में कोई शक्तिशाली सुसंगठित राज्य कायम नहीं था और न उनको इस बात का सुस्पष्ट ज्ञान था कि मध्य एशिया कोई विशाल भूभाग है जहाँ अनेक लोग रहते हैं। - पूर्व में चीनी सुन्ना साम्राज्य अवश्य था किन्तु इसकी शक्ति इस समय सीख थी, इसी चीनी साम्राज्य को छोड़कर पारुद और बन्दूकों का ज्ञान भी दुनिया में अन्य किन्हीं लोगों को नहीं था, मंगोल लोग चीन के इस अविष्कार से परिचित हो चुके थे, और अपने आक्रमणों में उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। -

(१) मंगोलों के आक्रमण—(१३ वीं शताब्दी पूर्व) —

१३वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में चंगेजखान का तुफानी दौरा प्रारम्भ हुआ। सर्व प्रथम वह पूर्व की ओर बढ़ा, चीन के उत्तरी साम्राज्य, किन साम्राज्य, का अंत किया, और मन्चूरिया जीता। स्थान् इतने साम्राज्य से ही वह संतुष्ट हो जाता किन्तु ईरान के बादशाह ने कुछ मंगोल व्योपारियों को लूट लिया, और चंगेजखान के भेजे हुए राजदूतों को मार डाला, इस पर चंगेजखान भयंकर प्रतिकार की भावना से ईरान पर बढ़ आया, भयंकर गर्जते हुए काले बादलों की तरह सन् १२१६ में उसकी सेनायें समस्त प्रदेश पर छा गईं। समृद्धिरानी प्रसिद्ध समरकन्द, बुन्दारा, कोरद नगरों को धूल में मिला दिया, ऐसा साफ कर दिया मानों ये कभी बसे हुए ही नहीं थे, लाखों आश्रमियों को नृशंखता से मार डाला गया, और इस प्रकार एक तुफान की तरह वह आगे बढ़ता गया। सम्पूर्ण तुर्किस्तान पर अपना राज्य स्थापित करता हुआ, ईरान की ओर बढ़ा, उसे अपने राज्य में सम्मिलित किया, और फिर आर्मेनिया, और फिर पच्छिम में यूरोप की ओर बोल्गा नदी को पारकर कालासागर के उत्तर तट उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया।

इस प्रकार पच्छिम में काला सागर से लगातार पूर्व में प्रेरान्त महामागर तक उसके राज्य का विस्तार हो गया।

चंगेजखाँ ने मंगोलिया के छोटे से नगर कराकोरम को ही इस विशाल साम्राज्य की राजधानी रखी। राजधानी में प्रत्येक देश के—ईरान, यूरोप, तुर्किस्तान, चीन, मेसोपोटेमिया, इत्यादि सभी देशों के व्यापारिक, और विद्वान लोग आकर एकत्रित होते थे।—यद्यपि चंगेजखाँ अशिक्षित था, किंतु बहुश्रुत था, देश-देश की बातों के सुनने का बहुत शौक था—यहाँ तक कि जब उसको ज्ञान हुआ कि बोलियों का कोई लिखित रूप भी होता है, तो उसने चाहा था कि मंगोल लोगों के जितने रस्म रिवाज हैं उनको लिखित रूप दे दिया जाए। येल्बू चुत्सई, चीन का एक शिक्षित राजनैतिक, चंगेजखाँ का सलाहकार था, उसके प्रभाव की वजह से अनेक नगरों, कलाकृतियों और साहित्य की रक्षा हो सकी।

(२) १३ वीं शताब्दी मध्य:—सन् १२२७ में उस समय जब चंगेज अपनी विजय की उब शिखर पर था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र चगताई को जाति के सामन्तों और सरदारों द्वारा खाँ की उपाधि दी गई और वह विशाल साम्राज्य का सम्राट बना। विजय यात्रा जारी रही। सर्व प्रथम यूरोप की ओर प्रयाण हुआ। सन् १२४० में दक्षिण रूस की राजधानी कीफ का पतन हुआ,—फिर पोलैंड और जर्मनी की सम्मिलित फौज के साथ मध्य यूरोप में लिबनिज स्थान पर 'गोलों का युद्ध' हुआ—यदित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट फ्रेडरिक

महान भी युद्ध नहीं कर पाया। जर्मन और पोल लोग परास्त हुए, समस्त दक्षिणी रूम में मंगोलों का राज्य स्थापित हो गया। उपरोक्त युद्ध की विजय के बाद मंगोल लोग पच्छिमी यूरोप की ओर भी बढ़ते-जर्मन और पोलिश लोगों की सम्मिलित शक्ति की हार के बाद कोई भी यूरोपीय शक्ति नहीं थी—जो उनको रोक सकती थी, किन्तु घर पर सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर कुछ झगड़ा होने के समाचार पाकर, मंगोल फौजें यूरोप से अगने पर क्राकोरम राजधानी की ओर लौट आईं, पच्छिमी यूरोप बच गया। पूर्व में अब तक समस्त चीन साम्राज्य—सुंग साम्राज्य सहित मंगोलों के अधीन हो चुका था।

सन् १२१२ ई. में मंगुखा साम्राज्य का अधिनायक बना। उसने भिन्न भिन्न प्रान्तों में गवर्नर शासक नियुक्त किये जिनमें सबसे प्रसिद्ध चीन का गवर्नर कुबलेखा था। ईरान का गवर्नर हुलागु था। बगदाद के खलीफा ने मंगोल गवर्नर को किसी बात पर नाराज कर दिया, इससे क्रोधित होकर मंगोल गवर्नर ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया और इस प्राचीन नगरी को नष्टभ्रष्ट कर दिया। अरब खलीफाओं के पिछले ५०० वर्षों के राज्य काल में जो कुछ भी कला, साहित्य, धन, ऐश्वर्य बढ़ा एकत्रित हुए थे सब धूल में मिला दिये गये, बगदाद के अतिरिक्त सुल्तान एवं अन्य अनेक नगर भी नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये। इस प्रकार सन् १२५८ ई.

मैं जत्र घगदाट का पत्तन हुआ मोहम्मद के वंशज खलीफाओ का और जो कुछ भी छोटा मोटा अब्बासीद वंश का राज्य बचा था वह समूल नष्ट होगया । मेसोपोटेमिया में मंगोल लोगों ने केवल नगर ही बरबाद नहीं किये, किन्तु हजारों वर्षों से सिंचाई की जो अनुपम प्रणाली बहा बली आ रही थी, वह भी नष्ट कर डाली । सम्राट मंगुग्रा का राज्य दरबार फराकोरम में ही लगा करता था । यहाँ, जैसा कि मंगोल लोगों का स्वभाव था मंगोल सम्राट ने कोई बड़ा नगर बसाने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई बड़े बड़े महल बनवाये । बनजारें लोगों की तरह तन्बुओं के अन्दर उसका राज्य दरबार लगा करता था, देश विदेश से व्यापारी राजदूत, कलाकार, विद्वान, ग्योत्तिपी इत्यादि एकत्रित होते थे । मंगुरा सब लोगों से परिचय प्राप्त करता था उसने ईसाईयों के पोप को भी बातें सुनीं । ईसाई मुखलमान, बौद्ध इत्यादि धर्म प्रचारक इसके राज्य दरबार में आये और सबने यह प्रयत्न किया कि सम्राट उनका धर्म अपनाले । वे समझते थे कि जिस धर्म को ग्रां ने स्वीकार कर लिया वह धर्म संसार में अधिक शक्तिशाली हो जायेगा । कहते हैं, एक बार ग्रां ने ईसाई धर्म ग्रहण करने का इरादा भी कर लिया था किन्तु यह बात सुनकर कि रोम का पोप ही सर्वमान्य और सर्वशक्तिशाली पुरुष है, उसने यह विचार छोड़ दिया । अंत में मंगोल लोगों ने जहाँ जहाँ वे

वैसे हुए थे वहाँ वही धर्म प्रदख कर लिया जो उन स्थानों में प्रचलित था। चीन तिब्बत, मंगोलिया में जो लोग वैसे हुए थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और रुस और हंगरी में जो मंगोल लोग वैसे हुए थे सम्भवतः उन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।

मंगुखा की मृत्यु के बाद चीन का मंगोल गर्भनर कुबले खा मंगोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुबले खा पर चीनी सभ्यता और स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ चुका था। मंगोल लोगों की कृता उसमें नहीं थी। वह उन लोगों में इतना घुल मिल गया था कि चीनी लोग उसको अपनी ही जाति का एक व्यक्ति समझने लग गये थे और वास्तव में उसने चीन में चीनी युधान राज्य-धरा की नींव डाली। समस्त चीन तो उसके साम्राज्य में आ ही चुका था, इसके अतिरिक्त हिन्द-चीन बर्मा भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिये। जापान और मलेसिया (पूर्वीय द्वीप समूह) पर भी उसने राश्याधिकार करना चाहा, किन्तु मंगोल लोग नव-सेना युद्ध में और जहाजरानी में दक्ष नहीं थे। इसलिये इस क्रम में वह सफल नहीं हो सका। कुबले खा के राज्य-काल में (१३ वीं शती में) इटली से दो व्यापारी चीन में आये थे। कुबले खा पर उनका काफी प्रभाव पड़ा था। कुबले खा ने उनसे कहा था कि वे अपने देश जायें और वहाँ

पोप से प्रार्थना करके १०० ईसाई धार्मिक विद्वान चीन में पहुँचवाये। ये दोनों व्यापारी लौट कर रोम आये। पोप से १०० विद्वानों को चीन भेजने की बात कही गई। विद्वान उपलब्ध नहीं थे, आखिर दो पादरी इन व्यापारियों के साथ भेजे गये। वे चीन की राजधानी पेकिंग आये। इनके साथ एक व्यापारी का लड़का भी था। अपनी यात्रा में इसने चीनी भाषा अच्छी तरह से सीखली थी। खां पर इसका खूब प्रभाव पड़ा, और उसे खां के राज्य में बहुत ऊँचा पद मिला। १२ वर्ष तक वह वहाँ रहा, फिर दक्षिण भारत, ईरान होता हुआ वह अपने देश इटली में आया जहाँ उसने १२६८ में अपनी यात्राओं का एक विपद बख़्श लिखा। यह विचक्षण व्यक्ति मार्कोपोलो था।

कुबले खां की समस्त शक्ति चीन में लग जाँने के फलस्वरूप मंगोल साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रांतों के गवर्नर शासक धीरे धीरे स्वतन्त्र होते जा रहे थे। सन् १२६२ ई. में जब कुबलेखां की मृत्यु हुई उस समय साम्राज्य में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य का एकाधिपत्य स्थापित कर सके। अतएव उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य द्विज भिन्न होकर कई भागों में विभक्त हो गया। साम्राज्य के मुख्यतः ५ निम्न भाग बने।

१. चीन विमर्श में तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया इत्यादि सम्मिलित थे। यहाँ सन् १३६८ ई. तक कुत्लेखा द्वारा स्थापित युआन वंश का राज्य चल रहा था, वदुपरान्त मुद्ग चीनी मिंग राज्य घरा की स्थापना हुई।

२-३ सुदूर पश्चिम में कियूक और शिविर माझान्ज (जो रूस के उत्तरी भाग में स्थित थे)। इन प्रदेशों में और भी अधिकतर मंगोल लोगों ने मनयानुकूल घुमकूड़ जीवन

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

प्रदण कर लिया, और वे उन प्रदेशों में पूर्ण स्थित अन्य घुमकड़ जातियों, जैसे इन्डोसिथियन, काकेशियन इत्यादि के साथ, हिल मिल गये; किन्तु पूर्व स्थित नगरों के जो ड्यूक (सरदार) थे जैसे कीफ (Kiev), मास्को का ड्यूक इत्यादि इन्हें, मंगोल शासक खा को निश्चित कर देते रहना पड़ा। अन्त में सन् १४८० ई. में मास्को (Moscow) के ड्यूक आइवन तृतीय (Ivan III) ने खा का आधिपत्य मानने से इन्कार कर दिया। साथ ही उसने उत्तर में स्थित नोवोरोड प्रजातन्त्र को जीत कर अपने आधीन कर लिया। इस प्रकार इन प्रदेशों में मंगोल आधिपत्य समाप्त करके आइवन तृतीय ने आधुनिक रूसी राज्य की नींव डाली।

४. पामीर सेटो की भूमि में जंगतार्ह, मंगोल साम्राज्य का एक विभाग बना। यहां के मंगोल लोगों ने भी धीरे धीरे जंगली चरायाद एवं घुमकड़ जीवन प्रदण कर लिया। कभी कभी किसी शताब्दी में उन लोगों का छोटा मोटा साम्राज्य संचल रहा किन्तु धीरे धीरे इस विभाग का पूर्वीय भाग तो चीन साम्राज्य में मिल गया और शेष भाग रूसी साम्राज्य में।

५. मंगोल इलखान साम्राज्य जो कि ईरान और मेसोपोटेमिया में स्थित था। १४ वीं शताब्दी के अन्तिम, यर्षों ने पच्छिमी तुर्किस्तान में एक और घुमकड़ लोगों का चबडर उठा

तिसका नेता तैमूरलङ्ग था। तैमूरलङ्ग माता की ओर से चंगेज-खाँ के वंशजों में से ही था। तैमूरलङ्ग के पिता ने इस्लाम धर्म प्रद्वार कर लिया था इसलिए तैमूर मुसलमान था; वह बहुत ही असह्य और क्रूर आदमी था। मंगोल इलखान साम्राज्य के ईरान और मेसोपोटेमिया पर धुआँधार की तरह बढ़ चढ़कर आया, जो कुछ भी रास्ते में मिला उसे ध्वंस करता गया। उसने एशिया माइनर, समस्त ईरान, मेसोपोटेमिया, दक्षिणी तुर्किस्तान एवं अफगानीस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया और सन् १३६८ ई. में जब महमूद तुगलक देहली के सिंहासन पर था, भारत में लूटमार करने के लिये भयङ्कर आक्रमण किये। भारत की राजधानी में कई दिनों तक उसने लूटमार की, लोगों आदमियों को मार डाला और जहाँ जहाँ गया परबादी फैला दी। भारत से लौटते समय हजारों कैदियों और अटूट धन राशी भारत से लूटकर ले गया। सन् १४०५ में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य विभिन्न भिन्न हो गया, मेसोपोटेमिया में १३ वीं शताब्दी में ओटोमन (उसमान) तुर्क लोगों का राज्य हुआ, और फारस में कुछ ही वर्ष बाद एक अन्य तुर्क वंश का राज्य कायम हुआ।

इस प्रकार १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मंगोल लोगों की जो आंधी चली थी, वह समस्त एशिया, यूरोप पर भयङ्कर रूप से छाती हुई, १५ वीं शताब्दी में वहीं जाकर साफ हुई।

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

उसके बाद मंगोल लोगों की संगठित स्थिति दुनिया में कहीं नहीं रही। हां इन्हीं मंगोल लोगों से कुछ सम्बन्धित जातियों द्वारा एक ओर तो एशिया माइनर और यूरोप में और दूसरी ओर भारत में, कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए जिनका वर्णन संक्षेप में कुछ आगे किया जायेगा।

मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव:—
मंगोल आक्रमण पूर्व में चीन से लेकर पच्छिम में यूरोप तक पहुँचे थे—यूरोप में इन आक्रमणों ने जर्मनी और पोलैण्ड को भी अडूता नहीं छोड़ा था, अतएव चीन, मध्य-एशिया, तुर्किस्तान ईरान एवं यूरोपीय देशों में पर्याप्त निकट सम्पर्क स्थापित हुआ। दो शताब्दियों तक पूर्व से पच्छिम और पच्छिम से पूर्व तक व्यापारिक मालों से लदे बड़े बड़े कारिले निरंक होकर घूमे थे; भिन्न भिन्न देश के अनेक विद्वानों, ज्योतिषियों, धर्मज्ञों में भी सम्पर्क स्थापित हुआ था; मंगोल खां के दरबार में ये सब लोग मिलते थे—भारत के वीर भिन्न, चीन के कनफ्यूशियन, अरब के मुसलमान, यूरोप के ईसाई।

यूरोप अभी अन्धकारमय युग में से ही होकर गुजर रहा था—विज्ञान प्रकाश में नहीं आया था। पूर्व और पच्छिम के उपरोक्त सम्पर्क ने यूरोप को चार बहुमूल्य चीजें दीं। कागज,

छपाई, उहाजी कुतुबनुमा एवं वारुद की बन्दूकें। इन चारों वस्तुओं से चीनी लोग अति प्राचीन काल से परिचित थे—यही इनका आदिच्छा हुआ था। हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज ने, और छपाई की कला ने यूरोप में कितना युगान्तरकारी परिवर्तन कर दिया होगा। वास्तव में यूरोप का उत्थान तभी से होन लगा जब कागज और छपाई की कला वहा पहुँच गई। इन सब से भी अधिक महत्त्वशाली प्रभाव था—मार्को पोलो की प्रसिद्ध पुस्तक (The Travels Of Marco Polo) (मार्कोपोलो की यात्राएँ) का, जो नसते अनेक पूर्वीय देशों में भ्रमण और चीन में १० वर्ष के अनुभव के आधार पर लिखी थी। इस पुस्तक में पूर्वीय देशों के धन, वैभव, स्वर्ण, मोती, जवाहरात, ममाले, इत्यादि का अपूर्व एवं रोमांचकारी वर्णन किया गया था—जब यह भी निर्देश किया गया था कि पूर्वीय देशों में कई ईसाई राज्य स्थापित हैं जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। इस रोमांचकारी पुस्तक ने यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रान्स में एक ज्ञान्ति की पैदा कर दी एवं अपरोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनेक जनों के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा कर दी कि वे भी भिन्न भिन्न पूर्वीय देशों में भ्रमण करें। उधर उहाजी कुतुबनुमा का पता लग ही चुका था—यस कुतुब ही बर्षों में यूरोपीय ज्ञानिगों ने सामुद्रिक रास्तों से पूर्वीय देशों की खोज प्रारम्भ कर दी, जिसने दुनिया के इतिहास ही को बदल डाला।”

उस्मान (Ottoman) तुर्क- १३वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंगोलिया से जब चंगेजखां के आक्रमण मध्य एशिया और पच्छिम की तरफ होने लगे, तब मध्य एशिया और तुर्किलान में बसने वाले तुर्कों की एक विशेष 'समूहगत जाति' के लोग उस्मान तुर्क (Ottoman Turks) पच्छिम की ओर लिसरने लगे- बढ़ने लगे। इन्ही प्रांतों से पहिले सेलजुक जाति के तुर्क लोगों (Seljuk Turks) के समूह के समूह ११वीं शताब्दी में एक आंधी की तरह पच्छिम में गये थे, और वहाँ ईरान, सीरिया, इजराइल, एशिया माइनर, मेसोपोटेमिया के अरब खलीफाओं के साम्राज्य को विभ्रमिन्न कर स्वयं शासक बन बैठे थे। इजराइल पर उनका आधिपत्य स्थापित होने पर पच्छिम के ईसाई देशों से "धर्म-युद्ध" (Crusades) प्रारंभ होगये थे, जो बीच बीच में रुक रुक कर कई शताब्दियों तक चलते रहे, जिनमें उनकी शक्ति क्षीण होगई। १३वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन सेलजुक तुर्क लोगों का राज्य केंद्र एशिया माइनर के कुछ भागों में शेष रह गया था-और वह राज्य भी छोटे छोटे सरदारों में विभक्त था। जब उस्मान तुर्क लोग इधर बढ़कर आये, तो वे सेलजुक तुर्क लोगों में ही उन्हीं के साथ बसने लगे, क्योंकि भाषा और जातीयता की दृष्टि से वे उन्हीं से मिलते जुलते थे। धीरे धीरे सेलजुक तुर्क लोगों के छोटे छोटे राज्यों में उस्मान तुर्कलोगों का प्रभाव बढ़ने लगा, और वह यहाँ तक बढ़ा कि एशिया माइनर

में उन्हीं का प्रभुत्व मान्य होने लगा ।

इन उस्मान तुर्क लोगों ने एक विशेष प्रकार का सैन्य संगठन स्थापित किया जो 'जेनिशरी' कहलाता था । जब कभी भी तुर्क किसी ईसाई देश को पराजित करते थे, तब ईसाई प्रजा के नवयुवकों एवं बच्चों को पराजित कर उनको मुसलमान बना कर, उनको अच्छा वेतन देकर, उनको कई अनुशासन में दालकर एक संगठित सेना का अंग बनालिया जाता था । इसी सैन्य संगठन की सहायता से उस्मान तुर्कों की विजय सरल होगई । हार्डेनेलीज मुहाने के रास्ते से उन्होंने यूरोप में प्रविष्ट करना प्रारम्भ किया, और कुछ ही वर्षों में कुस्तुनतुनिया को छोड़ कर प्रायः समस्त पूर्वीय रोमन साम्राज्य (निज़ेनटाइन साम्राज्य) पर जिसकी परिभाटी प्राचीन काल से चली आती थी, अपना अधिकार जमा लिया । सर्बिया, बुल्गेरिया, ग्रीस इत्यादि प्रदेश उस्मान तुर्की राज्य के अंतर्गत आगये, और अंत में सन १४५३ में उस्मान सुल्तान मुहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर धर धाला । पश्चिमी यूरोप के ईसाई देशों की इस समय इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे इतनी दूर आकर पूर्वीय यूरोप के ईसाईयों की सहायता करते, रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के चारों ओर द्रैव, बेईमानी, लालच, सिंहासन लोलुपता का साम्राज्य था, कोई भी संगठित शक्ति नहीं थी, अतएव घोंट से समय में ही प्रसिद्ध और महान कुस्तुनतुनिया

नगर ने आधीनता स्वीकार करली; पूर्वीय रोमन सम्राट मारा गया। बड़ी लूटमार मची, बहुजन प्रजा कत्ल कर दी गई, सेंटसोफिया के प्रसिद्ध गिरजा को जो सम्राट जस्टीनियन ने ५३२ ई. में बनवाया था, मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

यूरोप के इतिहास में कुस्तुनतुनिया का तुर्कों के हाथ में चलाजाना एक ठोसी पटन थी, जिससे समस्त यूरोप पर मुसलमानी आक्रमण की संभावना होगई। इसी तरह इगरी की सैनिक आगही ने इनके प्रयाद को रोके रक्खा। फिर १६वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों की विजयनी शक्ति समाप्त भी होगई,—और ये प्रायः बाल्कन प्रायद्वीप के प्रदेशों से आगे नहीं बढ़ सके। मुहम्मद द्वितीय के बाद एक सुल्तान ने जिसका नाम सलीम-धा, स्वयं खलीफ़ की उपाधि धारण की—अतएव तुर्कों के सुल्तान अब 'मुसलमानी दुनिया' के धार्मिक शाह (खलीफ़) भी थे। सलीम के बाद तुर्कों का सुल्तान बना—“सुलेमान-शानदार” (Suleman, the Magnificent) (१५२०-१५६६), जिसके राज्यकाल में तुर्की साम्राज्य का विस्तार और उसकी समृद्धि सबसे अधिक थी। इन्हीं तुर्क सुल्तानों एवं खलीफ़ाओं की परम्परा आधुनिक काल तक चलती रही, जब प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) उनका प्राचीन किंतु जर्जरित

साम्राज्य छिन्न भिन्न होगया, साम्राज्य के सब अरब देश यथा अरब, ईराक, सीरिया, इजराइल उससे वृथक होगये; केवल एशिया माइनर एवं यूरोप के कुरुकुनुनिश नगर और कुछ समीपस्थ भूमि में तुर्की का एक महान् क्रांतिकारी नेता मुस्तफा-कमालपाशा तुर्की राज्य कायम रखने में सफल रहा, जहाँ उसने "मुल्तानियत और खिलाफत" दोनों प्राचीन परम्पराओं को जड़ से उखाड़ फेंका और आधुनिक ढंग के एक जनतंत्र की स्थापना की ।

— मुगलः—१३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चंगेजखा का (जो किसी मंगोलिक धर्म जैसे बौद्ध, ईसाई, इस्लाम का अनुयायी नहीं था, किन्तु आदि कालीन अर्धसभ्य स्थिति के देवी देवताओं या तो विरचासों का अनुगामी था) पच्छिमी एशिया पर आक्रमण हुआ । उसने समस्त तुर्किस्तान, फारस इत्यादि पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । इसी-१३ वीं शताब्दी के अन्त तक उसका विशाल साम्राज्य कई भागों में विभक्त होगया—एक भाग था इलखान साम्राज्य जिसमें फारस और मेसोपोटेमिया सम्मिलित थे । धीरे धीरे यह साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, किन्तु १५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन्हीं प्रदेशों में एक नये साम्राज्य का निर्माण किया तैमूरलंग ने जो चंगेजखा का कोई दूरस्थ वंशज था, किन्तु जिसके पिता मुसलमान हो चुके थे । तैमूर की मृत्यु

के बाद उसका साम्राज्य भी टूट पूट गया—अलग अलग छोटे मोटे प्रदेशों में अलग अलग चौदा सरदार शासक बन गये। इन शासक सरदारों में बराबर झगड़े चला करते थे। ऐसे ही एक सरदार का उदय हुआ जिसका नाम उमरशोर मिर्जा था, जो तैमूरलंग की पाचवी पीढ़ी में था और जिसकी खी पगेजररा के वंशजों में से थी। इसी उमरशोर के पुत्र “बाबर” ने सन् १५२६ ई. में भारत के तत्कालीन पठान सम्राट इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में परास्त कर भारत में मुगल (मंगोल) राज्य की नींव डाली—जिसकी परम्परा आधुनिक काल में प्राय १८५७ तक चली, जब तक धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो चुका था।

३६

चीन का इतिहास (मध्य-युग)

५. उत्थान (६६० से १६४३ ई.)—इस काल में ३ राज्य वंश के सम्राटों ने राज्य किया यथा शुंग, युथान और मिंग। प्राचीन तांग वंश के अन्तिम शासक सजल और कुशल नहीं थे अतः ६०७ में यह राज्यवंश ही लुप्त हो गया। फिर से चीन के इतिहास में विफेन्द्रित मनमाने छोटे छोटे राज्यों का

राज आया, देश उत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में विभक्त हो गया, किन्तु यह अस्थिर और अनिश्चित स्थिति इस बार बहुत समय तक नहीं चली। सन् ६६० में शुंग वंश की स्थापना हुई। इस वंश के राज्य काल में देश में शान्ति और अंतोष बना रहा। शुंगवंश के राजा दयालु थे और जीवन में कला को प्यार करते थे। अतएव द्रौण, राजनीति-शास्त्र, कला और कनकसूत्र के विचारों का गहन अध्ययन हुआ और प्रत्येक वस्तु को मौलिक दृष्टि से देखा गया। छपाई की वजह से पुस्तकें तो न्यून मिलती ही थीं, जगह जगह पर अध्ययन परिपक्व नहीं, अनेक लोग उगान, नदी और झरनों के किनारों जाकर अध्ययन में लग्न रहते थे। एक नई बौद्धिक विकास की लहर देश भर में फैली।

दो भिन्न भिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं का जन्म हुआ, जिनके अनुरूप दो राजनैतिक दल भी देश में पैदा हुए। १० वीं ११ वीं शताब्दी के दो राजनैतिक दलों को आज की भाषा में हम अनुदार दल और रेडिकल दल कह सकते हैं। समस्त शासनाधिकार तो सम्राट के ही हाथ में था और चीन में जब तक कि सन् १६२० में जनतन्त्र की स्थापना नहीं हुई तब तक हम किमी उदार या लोक सम्मत सरकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। एकतन्त्रीय राजशाही सरकार होते हुए भी

उपरोक्त दो राजनैतिक दलों की उपस्थिति का यही अर्थ था कि सम्राट किन लोगों की विचारधारा में अधिक प्रभावित होकर किन लोगों को उच्च पदों पर अपने विचारों के अनुकूल शासन चलाने के लिये आरुढ़ करते हैं। यद्यपि अधिकतर लोग अनुदार दल की विचारधारा में ही विश्वास करते थे तब भी शूंग-वंश के एक बहुत अच्छे सम्राट ने रेडिकल दल के प्रसिद्ध विचारक वांग-आंग-शी को कई शासनाधिकार देकर एक उच्च पद पर नियुक्त किया। वांग-आंग-शी ने गरीब किसान लोगों की हालत में कई सुधार किये। विशेषकर उसने यह काम किया कि घोड़े लोगों को जो किसानों को कर्ज दिया करते थे और उनको खून घूसा करते थे हटाकर उनकी जगह यह व्यवस्था की कि सरकार किसानों को कर्ज दे और उनकी उपज की बिक्री का ठीक प्रबन्ध करे। एक और काम रेडिकल दल ने किया। चीन में घोड़ा प्रमुख जानवर नहीं है, वहाँ पर खेती प्रायः बैल और बैल की ही सहायता से की जाती है और बहुत कम कभी कभी खशरों की सहायता से। किन्तु उस काल में चीन राष्ट्र को घोड़ों की आवश्यकता विशेष रहती थी, वह इसलिये कि तातार और मूण लोग उत्तर पच्छिम से देश पर जो हमले किया करते थे, वे हमले वे घोड़ों पर करते थे और उनका मुकाबला घुड़सवार सिपाहियों से ही किया जा सकता था। घोड़ों की इस समस्या को रेडिकल दल के नेता वांग-आंग-शी ने हल

मरने के लिए यह ठग निकाला कि देश का प्रत्येक परिवार कम से कम एक या दो घोड़े हर वक्त तैयार रखें।

उप इस प्रकार शुंग-वंश के राज्य काल में बौद्धिक पुनरुत्थान हो रहा था उसी समय चीन की विशाल दीवार के पीछे चंदर-मंगोल जाति के लोग शक्तिमान हो रहे थे इतिहास प्रसिद्ध मंगोल चित्रेता चंगेज खां ने समस्त चीन, मध्य एशिया, फारस, रूस इत्यादि को पददलित कर डाला। एशियाई महाद्वीप के पूर्वी छोर से पच्छिम में ठेठ ठस तक एक विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद यह विशाल साम्राज्य कई भागों में बंट गया। साम्राज्य का पूर्वीय अंग चीन था। इस विभाग का शासक बना कुबलेखा जो इतना क्रूर नहीं था जितने अन्य मंगोल। चीनी जीवन के साथ यह घुल मिल गया, और उसने चीन में 'युआन' राज्य बना दी स्थापना की। यद्यपि चीनी लोगों के प्रति इसका व्यवहार अच्छा था और चीनी लोगों ने भी इसको अपना लिया था तथापि इस निचार से कि कहीं चीनी लोग विद्रोह न कर डालें यह इस बात का ध्यान रखता था कि बड़े बड़े ऊँचे पर्वतों पर वह यूरोप से लाये हुए उपयुक्त-लोगों को ही नियुक्त करे। चीन का पच्छिम में यूरोप तक मध्य एशिया के रास्ते होकर निकट-सम्पर्क स्थापित हो ही गया था क्योंकि ये सब प्रदेश एक ही मंगोल साम्राज्य के अंग थे। प्रसिद्ध इटालियन यात्री

स्वयं मार्को-पोलो ने यू-आन (कुबलेखां) वंश के आधीन चीन में २० वर्ष से भी अधिक काल तक बौकरी की थी । किन्तु जिस प्रकार संसार के अन्य भागों में मंगोल साम्राज्य जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से विलीन होगया था उसी प्रकार चीन में भी यह लुप्त होगया । चीनी लोग इन विजातीय अरिचित्त लोगों से असन्तुष्ट तो थे ही; ज्यों ज्यों मंगोल सम्राट अपने विजित धन और ऐश्वर्य में फसकर शिथिल होते गये त्यों त्यों चीनी राष्ट्र का विरोध प्रबल होता गया और अन्त में सन् १३६८ ई. में विद्रोहियों के नेता हूंगवू ने मंगोल यु-आन वंश का खातमा किया और विशुद्ध चीनी मिंग राज्य-वंश की नींव डाली ।

मिंग राजवंश के सम्राटों ने सन् १३६८ से १६४३ तक राज्य किया । मिंग शब्द का अर्थ है जाञ्चल्यमान; और वास्तव में चीन के इतिहास में मिंग-वंश का राज्य काल एक जाञ्चल्यमान काल माना जाता है । इस राज्य काल में देश में शान्ति, अमन चैन और सुख रहा । चीनी सम्राटों की प्रसिद्धी दूर दूर देशों में फैली । कोरिया, जापान, हिन्द-चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि देश चीन के सम्राट को, मिंग वंश के सम्राट को अपना 'शहनशाह' मानते रहे । विदेशियों से मित्रता और देश के अन्दर शान्ति कायम रहने की

यज्ञ से साधारण लोगों के लिये अनेक जन-हितकारी कार्य हो सके। सड़कें, नहरें, जलमार्ग इत्यादि की मरम्मत की गई। किसान लोगों पर लगान का भार कम किया गया, फसल सिंगड जाने या अछाल पड़ जाने की आपत्त से बचने के लिए अनेकों गोदाम अनाजों से भरे रहते थे। सम्राट ने कागज के नोटों का भी प्रचलन किया; इसमें व्यापार और लेन देन में भी वृद्धि हुई। यही यही शानदार इमारतें थीं, मिट्टी के सुन्दर सुन्दर वर्तन बने और उन पर नक़्क़ाशी का काम हुआ। अनेक कला पूर्ण चित्र बने जिनकी तुलना इटली के चित्रों से की जा सकती थी। उस काल के हाथी शंख, जेड, कासा और लकड़ी में सुन्दर सुदाई के नमूने मिलते हैं। भिन्न भिन्न सम्राटों के राज्य काल में चीन की राजधानी भिन्न भिन्न नगर रहे हैं। शुंग और हुआन वंश के सम्राटों के काल में चीन की राजधानी दक्षिण प्रदेश का हंग चो नगर रहा, जिसके धन, ऐश्वर्य और ठाठ की तारीफ़ मार्को-पोलो ने अपनी यात्रा वर्णन में की है। मिंग वंश के राज्य-काल में उत्तर में एक नया नगर पेकिंग बसाया गया। सन् १४०१ ई. में यह नगर बन कर तैयार हुआ और तब से सन् १९१२ तक यही चीन की राजधानी रहा।

उत्थान युग के नमस्त ७०८ वर्षों के (६६० में १६४३ ई.) काल में विजयवंत मिंग राज्य-वंश के काल में (१३६८-१६४३ ई.) बुद्धि का पुनर्जागरण हुआ। बौद्धिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक

क्षेत्रों में एक आन्दोलन चला जिसे ली-शुई (Li-Hsia = Rationalism = बुद्धिवाद) कहते हैं। इस युग के पूर्व राष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में दो धाराय प्रवाहित हो रही थी—दो विचार-धारायें विद्यमान थीं। एक तो प्रोफलीगैटस (Profli-gate) थे जो अपने आपको बुद्ध एवं लाओत्से के अनुयायी बताते थे, किंतु न जो बुद्ध और न लाओत्से के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ सकते थे। ये अजीब तरह के “निराशावादी” थे जो दुनिया को बताते तो थे सारहीन और बुरी किंतु स्वयं सासारिक जीवन ऐशोआराम से निवाना चाहते थे, जो दुनिया को सारहीन समझकर चाहते तो थे त्याग और तपश्चर्या करना, किंतु जीवन में ध्येय बना रहता था खाने पीने और मुर में दिन फाटने का। दूसरे क्लासिस्टस (Classicists) अर्थात् रीतिकार थे—जो प्राचीन ग्रन्थों के शब्दों, लेखन के नियमों या ब्यालकार इत्यादि को ही महत्त्व देते थे, किंतु वाणी या लेखन की आत्मा तक पहुँचने को विंचितमात्र भी महत्त्व नहीं देते थे—ये कोरे पण्डित थे। इस प्रकार की दो विचारधारायें चीन में अनेक वर्षों तक चली, किंतु फिर प्रतिक्रिया हुई। उसका पहिला चिन्ह था “ली शुई” (Li Hsia) बुद्धिवाद। इस युग के ५०० वर्षों में इस आन्दोलन के प्रवर्तक अनेक प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिन्होंने एक प्रकार से चीन में वैज्ञानिक ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से एवं मानवीय बुद्धि के आधार पर विचार करने

के ढंग की नींव डाली। ये बुद्धिवादी युगप्रवर्तक न केवल महान विद्वान एवं दार्शनिक थे किन्तु इनका व्यक्तित्व भी महान था। चीनी बुद्धिवाद का संस्थापक चाऊ तुनयी (Chou-Tun-yi) था। उसकी दो कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं :—१. ताई ची तू सुओ (Tai-Chi tu-lsuo) अर्थात् “महान निर्विशेष का आकार और उसकी समीक्षा” (The Diagram of the Great Absolute and Its explanation), इस पुस्तक में विश्व के तात्त्विक ज्ञान का विश्लेषण है। इसके अनुसार सृष्टि की अभिव्यक्ति यू ची (Wu-chi) अर्थात् अज्ञात, निर्विशेष (The unknown Absolute) एवं ताई ची (Tai Chi) अर्थात् महान निर्विशेष (Great Absolute) दोनों में निहित है। जब महान निर्विशेष (Great Absolute) में स्पन्दन होता है, तो हाँ-धर्मी (Positive) शक्ति का उद्भव होता है और जब निर्विशेष समाधिस्थ होता है तो ना-धर्मी (Negative) शक्ति का उद्भव होता है। जब हाँ-धर्मी एवं ना-धर्मी शक्तियों का (पुरुष और प्रकृति का) मिलन होता है तो ५ तन्मात्राओं (तत्वों) वातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी (चिन, वू, शुई, हो और तू) का जन्म होता है। फिर जब इन पञ्च तत्वों का मिलन होता है तो उससे सम्पूर्ण विश्व (Cosmos) की सृष्टि होती है। मनुष्य जीवन इसी विश्व का एक अंग है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इस विश्व के साथ सामंजस्य

मानव इतिहास ■ मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

स्थापित करके रहे, एवं इस प्रकृति के व्यापारों (Phenomena) के साथ अपना जीवन एकरस करदे । चाऊ-तुन-यी का यह दर्शन चीन के प्राचीन ग्रन्थ (परिवर्तन के नियम) एवं प्राचीन महात्माओं की शिक्षा पर आधारित है । इस दार्शनिक ने तो केवल उन प्राचीन शिक्षाओं को एक प्रकार से सुसंगठित ढङ्ग से जमाकर मनुष्यों के सामने रखरा । दार्शनिक चाऊ-तुन-यी की दूसरी कृति तुंग-शू (Tung-Shu साधारण ग्रन्थ) है । इस पुस्तक में मानव जीवन के दर्शन को समझने का प्रयत्न किया गया है ।

इसी चीनी बुद्धिवाद का अन्तिम महान् विद्वान् वाँग-यांग-मिन (Wang-Yang-Min) था । इसके अनुसार ज्ञान की परिणति या ज्ञान की सार्थकता कर्म में है । बिना कर्म के कुछ ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के कर्म नहीं । उनका मुख्य ध्येय यही था कि ज्ञान और कर्म में सामंजस्य स्थापित हो, एवं मनुष्य प्राचीन महात्माओं और ऋषियों की शिक्षाओं को अपने व्यवहार जीवन में उतारे । चीन के महात्मा और मनीषी हमेशा से तत्त्व-दर्शन की अपेक्षा नैतिक जीवन पर विशेष जोर देते रहे हैं ।

चीन में ६६० से १६४३ ई. तक का यह ७०० वर्षों का युग एक महान् बौद्धिक, विचारात्मक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग रहा है जिसमें प्राचीन महात्माओं और ऋषियों की वाणियां पुनर्जीवित की गईं ।

मानव इतिहास के 'मध्य-युग' में चीन को छोड़कर और सब देशों में, यहाँ तक कि 'प्राचीन युग' से सांस्कृतिक परम्पराओं के धनी भारत देश में भी, बुद्धि का प्रायः हास ही रहा, चेतना कुछ जड़बत ही रही, अर्थहीन मान्यताओं और विश्वासों से पराभूत। विज्ञान, समाज एवं विचार के क्षेत्रों में निर्भीक, स्वतन्त्र कोई भी नई उद्भाषना नहीं हो पाई।

४०

मध्य-युगीय भारत-पूर्वाधि

(६५०-१२०६)

[६५० ई. सन् से १२०६ तक लगभग ५५० वर्ष, राजपूत-काल—मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व भारत की दशा]

हर्षवर्धन के अनन्तर कोई भी एक ऐसा शक्तिशाली मगधनरुर्ता, एवं जागृत दूरदर्शिता एवं विशाल दृष्टिकोण युक्त व्यक्ति नहीं हुआ, जो दुनियों की और शक्तियों से अपनी जानकारी उनाये रखता, और उस ज्ञान की शुद्धमूर्ति में अपने घर का उचित प्रबन्ध करता। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के अभाव में, एवं सामरिक दृष्टि से ही किसी महान् महत्वाकांक्षी

• • मालव इतिहास का मध्य युग (१०० ई. से १५०० ई. तक)

सैनिक के अभाव में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त होगया। ये स्वतन्त्र राजे भारतीय इतिहास में राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध हैं—जो एक नया ही नाम है। सम्भवतः संस्कृत शब्द “राजपुत्र” जो राजकुमारों के लिये प्रयुक्त होता था, से बिगड़ कर राजपूत बना। वस्तुतः राजपूत प्राचीन क्षत्रीय राजाओं की परम्परा में से ही थे, यह सम्भव अवश्य हो सकता है कि उनमें विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक, हूण आदि लोगों का सम्मिश्रण होगया हो। ये लोग प्राचीन आर्य परम्परा के पालक, बड़े धीर, युद्ध-कुशल, एवं साहसी थे, ब्राह्मण-पौराणिक धर्म में मान्यता रखते थे। इन्हें के अनन्तर प्रायः समस्त भारत में इन्हीं राजपूत (क्षत्रीय) राजाओं के छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य हुए—जिनका अस्तित्व १२ वीं शताब्दी के अन्त तक बना रहा।

प्रमुख राज्य एवं राज्य वंश निम्न थे—कन्नौज, अजमेर और दिल्ली; बिहार में पाल-वंश, बंगाल में सेनवंश, गुजरात और सौराष्ट्र में परिहार, सोलंकी और गहलोत वंश, मालवा में परमार वंश, देवगिरी में चावुड; पंजाब, काश्मीर, दक्षिण में राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश इत्यादि। इसी मध्य युग में मालवा का प्रसिद्ध विद्या-प्रेमी राजा भोज (१००६-१०५४ ई.) हुआ जिसके विषय में अनेक कहानियाँ और दन्त कथाएँ प्रचलित हैं।

इन राज्यों में भिन्न भिन्न क्षत्रीय (राजपूत) वंशों का राज्य था, समय समय पर परस्पर युद्ध, विजय, पराजय और राज्य-परिवर्तन की घटनाएँ घटित होती रहती थीं।

इन राज्यों में ब्राह्मण धर्म अथवा पौराणिक वैष्णव धर्म की उन्नति हुई, बौद्ध धर्म का भारत से प्रयाण होने लगा—ब्राह्मणों ने राजपूतों के गुलामान ऋषि और राजपूतों ने ब्राह्मणों के प्रभाव और मान गौरव को मान्यता दी। इसी काल से धीरे धीरे साधारण जन में भरने राजनैतिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उदासीनता आने लगी—इस काल में किसी भी गण-राष्ट्र का नाम नहीं सुना जाता। हों-गाँवों की पंचायतें इस मध्यकाल में पूर्ववत् सुमगठित रही। भूमि पर अभी वक्त्र प्रजा का ही अधिकार माना जाता था, राजा का नहीं।

मध्य युगीय हिन्दू काल की सभ्यता

धर्म और दर्शन—बौद्ध-धर्म की अवनति का उल्लेख ऊपर हो चुका है। इस धर्म को भारत से उखाड़ फेंकने में दो प्रतिभाशाली विद्वानों का प्रभाव विशेष माना जाता है। एक कुमारिलभट्ट जो ७ वीं सदी में हुए थे और जिन्होंने वैदिक भावना और यज्ञों का पुनरुत्थान चाहा था। दूसरे स्वामी

शङ्कराचार्य जिनका जन्म केरल प्रान्त में ७८८ ई. में हुआ था। शङ्कर ने मीमांसा सूत्र पर अपना भाष्य लिखा था और अद्वैत दर्शन का विचक्षण प्रतिपादन किया था। इनके मतानुसार एक अव्यक्त निर्विकल्प ब्रह्म की ही सत्ता है—यह द्रव्य सृष्टि केवल माया है—यह भासित होती है, इसका अस्तित्व नहीं। शङ्कर की गणना 'संसार के महान् दार्शनिकों और विद्वानों में होती। शंकर का भारत के दार्शनिक मत पर इतना प्रभाव रहा कि २-३ शतियों तक उनकी ही विचार पद्धति का भारत में साम्राज्य रहा। लोक में धर्म-भावना जागृत रखने के लिए शंकर ने भारत के चारों-कोने में चार—उत्तर में वशीनाथ के पास, दक्षिण में रामेश्वरम्, पूर्व में पुरी एवं पच्छिम में द्वारका, शंकराचार्य मठों की स्थापना की, जिनकी परम्परा आज तक भी चली आ रही है। फिर ११ वीं-१२ वीं शताब्दी में मीमांसा सूत्र के अन्य भाष्यकार जैसे रामानुज आदि उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया, जिनमें भक्ति को मुख्य स्थान मिला। दार्शनिक आचार्यों के अतिरिक्त अनेक भक्त और सुधारक भी इस युग में पैदा हुए। तामिल (दक्षिण) देश में तो वैष्णव और शैव भक्तों का एक सिलसिला ही जारी रहा। वैष्णव भक्त यहाँ आलवार कहलाते थे और शैव भक्त नायनमार। इन भक्तों की तामिल रचनाओं का वेद और उपनिषद् की तरह आदर किया जाता है।

सातवाहन युग में (१८४ ई. पू. से १७६ ई.) जिस सरल भक्तिप्रय पौराणिक पूजा का सूत्रपात्र हुआ था, गुप्त युग में जिसका अधिक प्रचार हुआ था—वह अब साधारण जन के हृदय में और भी परिपुष्ट होगई। इस धार्मिक भावना का ललित कला से व्यपन हुआ, स्थापत्य और मूर्तिकला मनोरम रूप में प्रकट हुई। देवताओं के सुनहले मन्दिर बनने लगे, उनका साज शृङ्गार होने लगा, उनकी पूजा एक भारी और जटिल प्रपंचसा हो गई। अनेक विराट और भव्य मन्दिरों का निर्माण हुआ—मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ होगये थे, मन्दिर तोड़े जाते थे, किन्तु इनका निर्माण बन्द नहीं होता था। इसी काल में आबू का प्रसिद्ध वैलचाड़ा मन्दिर बना जो सगमरमर के बारीक नकाशी के काम में भारतभर में एक अनूठी रचना है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर, गजुराहो में बदेस राजाओं के बनवाये मन्दिर, मालवे में उदयादित्य का मन्दिर,—एव अनेक पत्थर और कांस्य की सुन्दर मूर्तियाँ हैं। इस युग तक बृहत्तर भारत (मुमात्रा, जाया आदि द्वीप) भारत का ही एक अंग माना जाता था। इस युग में बौद्ध राज्यों ने जावा द्वीप के बोरोबुदर स्थान में वे अनोखे मन्दिर बनवाये जिनमें 'पत्थर में तराशे हुए महाकाय' स्था जाता है। ६ वीं शताब्दी के अन्त में जावा के शैव राजा वज्र ने ब्राम्हन के मन्दिर बनवाये, जिन पर रामायण की भारी स्थानी मूर्तियों में चित्रित है।

साहित्य और शिक्षा:— कवि भवभूति जिसने कदम्बर-पूर्ण अद्वितीय “उत्तर राम चरित” नाटक लिखा, इस युग में हुआ। कवियों और विद्वानों की परम्परा काश्मीर राज्य में भी चलती रही, वहाँ के कल्हण पंडित ने ११४६ ई. में राजतरङ्गिणी नामक काश्मीर का इतिहास लिखा, जो भारतीय साहित्य का एक रत्न माना जाता है।

उपरोक्त तत्त्वज्ञानी शंकर, रामानुज के अतिरिक्त बौद्ध दार्शनिक शांतरक्षित प्रसिद्ध हुए। इस युग में सर्वप्रसिद्ध विद्या का केन्द्र नालंदा विश्व-विद्यालय था, जिसकी स्थापना गुप्त-काल में हुई थी। ७ वीं-८ वीं शती में वहाँ ३५०० से ५००० तक विद्यार्थी पढ़ते थे। उपरोक्त बौद्ध दार्शनिक विद्वान शांतरक्षित ने नालंदा विहार के नमूने पर तिब्बत में विहार स्थापित कराया। एक क्षत्रिय राजा वीसलदेव ने अजमेर में एक विद्यालय बनवाया जो अब अदाईदिन का मोंपड़ा कहलाता है और जिसके अवशेष अब भी बाकी हैं।

देशी-भाषायें भारत में आदि आर्य युग की भाषा वैदिक थी। यह भाषा धीरे धीरे नियमों के बंधन में जकड़ी गई, इसका रूप संवारा गया और स्थिर किया गया—और यह ‘संस्कृत’ कहलाई। वैदिक युग के बाद संस्कृत भाषा में हिन्दुओं का समस्त साहित्य और धर्म-शास्त्र लिखा गया। हिन्दु धीरे धीरे जनसाधारण

से यह संस्कृत भाषा दूर होती गई, उनमें बोलचाल की भाषा के एक रूप का चलन होता रहा, जिसे प्राकृत कहते थे । जन साधारण की प्राकृत भाषा में ही बुद्ध और महावीर के उपदेश हुए थे । प्राकृतभाषा भी फिर नियमों के बंधन में जकड़ी गई और उसका भी संस्कृत के समान व्याकरण बन गया । प्राकृत के बाद जन साधारण में जिस बोल चाल की भाषा का प्रचलन था वह अपभ्रंश थी—इसी अपभ्रंश भाषा से फिर धीरे धीरे आधुनिक देशों भाषायाँ—हिन्दी, उगाली, गुजराती, मराठी आदि का विकास हुआ।

मध्य युग में पिछालों में तो संस्कृत और प्राकृत में लिखना पढ़ना होता था—किन्तु इसी युग में हमारी देसी भाषायें भी शुरू होगईं । ८४ सिद्धों के गीतों और दोहों में हिंदी कविता का सबसे पहिल नमूना है । दक्षिण के तामिल साहित्य का तो प्रारम्भ सातपाहन युग में ही हो गया था, तेलुगु साहित्य १० वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । ८ वीं शताब्दी में जाधा की देसी भाषाओं में भी संस्कृत के प्रभाव से ग्रंथ लिखे जाने लगे ।

सामाजिक और बौद्धिक जीवन:—मध्य युग तक प्राचीन परम्पराओं और स्मृति के फलस्वरूप जातीय जीवन में समृद्धि तो बनी रही, किन्तु एक परिवर्तन जो सन्ध्या में उतरदस्त हुआ वह था—बुद्धि द्वारों का अवरुद्ध होना । इस युग में विचारों की प्रगति

मानव इतिहास का मध्य युग (१२० ई. से १५०० ई तक)

और प्रवाह बंध हो गया था—जीवन में स्फूर्ति का हास होने लगा था—दृष्टि आगे की ओर नहीं किन्तु पीछे की ओर उन्मुख थी। इसलिए जीवन की प्रत्येक दिशा में—धर्म में, आचारविचार में, सामाजिकता में सही-गलती का आधिपत्य होने लगा। इस युग में जाँत पात की सृष्टि हुई। सामाजिक ऊँच नीच के जितने दर्जे थे वे पथराकर जाँत पात बनने लगे। लोगों का स्वतन्त्र सामाजिक मिलन बंध हो गया—उनका जीवन कूपमंदक की तरह हो गया। फिर भी इस काल तक समाज में स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी। उनमें परदा नहीं था, विवाह बन्धी होने पर ही होता था। उनमें ललित कलाओं का प्रचार था। किन्तु बुद्धि, मानस एवं सामाजिक जीवन का प्रवाह रुक अवरुध गया था और उसमें सदांश पैदा होने लग गई थी।

४१

मध्य-युगीन भारत-उत्तरार्ध.

(१२०६ से १५२६ = लगभग ३०० वर्ष)

भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना

अध्याय ३६ में सविस्तार हम लिख आये हैं कि किस प्रकार ७वीं शती के आरम्भ में अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना

हुई, और किस प्रकार अपने नये जोश में इस्लाम के खलीफ़ाओं ने ७वीं-८वीं शतियों में पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में मध्य एशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब इस्लाम इस तरह बढ़ रहा था, तब ससार में कहा कहा कौन कौनसी जातियाँ बसी हुई थीं, इस पर एक विह्वल दृष्टि डालना, भारत में इस्लामी राज्य कैसे स्थापित हुआ इस घटना की शृंखला समझने के लिये आवश्यक है। उस समय भारत, वृहत्तर भारत, चीन, मध्य एशिया, ईरान पश्चिम एशिया (अरब, सीरिया, फ़िलस्तीन, एशिया माइनर), मिश्र, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप (ठेठ उत्तरी भागों को छोड़कर) इत्यादि बेश सभ्य दुनिया में विरोध छात थे। अमेरिका देश, आस्ट्रेलिया एवं प्रशान्तमहासागर के द्वीप-समूह, इत्यादि सर्वथा अज्ञात थे। वृहत्तर अफ्रीका अर्ध-ज्ञात था। इन ज्ञात प्रदेशों में कौन कौन सी जातियाँ बसी हुई थीं? यूरोप में प्राचीन रोम-साम्राज्य का पतन हो चुका था—फेवल बलकान प्रायद्वीप के देशों में और ग्रीस में उसकी परम्परा बनी हुई थी—यह सब ईसाई थे। पश्चिमी यूरोप में नार्डिक आर्य जातियों का यथा ट्यूनीस, गोथ, डेन्स, केल्टिक इत्यादि का प्रसार हो रहा था। (वेस्मिथे अध्याय ४१), धीरे धीरे उनके राज्य स्थापित हो रहे थे और वे अपने आदि (Primitive) देव-पूजा के धर्म को छोड़कर धीरे धीरे सब ईसाई बन चुके थे—यह ज्ञात जा रहे थे। फ़िलस्तीन, सीरिया, एशिया माइनर, मिश्र में

सेमेटिक उपजाति के प्रायः चट्टवी, एवं ईसाई धर्मी लोगों का दास था। चीन सम्य चीनी जाति का देश था। यह जाति प्राचीन कनफ्यूसीयस मत को मानने वाली थी। इसमें बौद्ध धर्म का भी प्रचलन होगया था। मंगोलिया, और मंगोलिया से लेकर सीधे पच्छिम में यूरोप तक हूण-नुर्क असभ्य लोगों का ताता पंथा हुआ था। भारतवर्ष में प्राचीन आर्य लोग धेन्ये प्रायः वैदिक या पौराणिक हिन्दू थे, यहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचलन था। बृहत्तर भारत (सुमात्रा, जावा, कम्बुज (स्याम), हिंद-चीन, इत्यादि) में भी अधिकतर भारतीय आर्य वसे हुए थे जो वहां के आदि आग्नेय लोगों से मिलित चुके थे। आधुनिक अफगानिस्तान (काबुल, कंधार, गजनी), एवं पामीर प्रदेश (काश्मीर के उत्तर में मध्य एशिया का भाग) प्रायः भारत के ही अंग माने जाते थे-और यहां भारतीय हिंदू राजाओं का राज्य था। पामीर के उत्तर में तुखारिस्तान, (मध्य एशिया) में शक जातियों के लोग (कृषिक, तुखार) वसे हुए थे, ये भी भारतीय आर्यों के सम्पर्क में आने से सभ्य होचुके थे, और वहां तिब्बती राजा होने लगे थे। इन भारत निकट प्रान्तों में-यथा तुखार प्रदेश, तिब्बत आदि में बौद्ध धर्म का प्रचार था। ईरान प्राचीन ईरानी-आर्यों का देश था-पारसी (जयथुस्त्र) उनका धर्म था।

७ प्रौ शती में प्रायः शक सम्राट की यह राजनैतिक,

हुई, और जिस प्रकार अपने नये जोश में इस्लाम के खलीफ़ाओं ने ज़मीनी शक्तियों में पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में मध्य एशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब इस्लाम इस तरह बढ़ रहा था, तब ससार में कहा कहा कौन कौनसी जातियाँ उसी हुई थीं, इस पर एक विहगम दृष्टि डालना, भारत में इस्लामी राज्य कैसे स्थापित हुआ इस घटना की पृष्ठभूमि समझने के लिये आवश्यक है। उस समय भारत, पृथ्वी भारत, चीन, मध्य एशिया, ईरान पश्चिम एशिया (अरब, सीरिया, फलस्तीन, एशिया माइनर), मिथ, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप (ठेठ उत्तरी भागों को छोड़कर) इत्यादि देश सभ्य दुनिया में विशेष ह्रात थे। अमेरिका देश, आस्ट्रेलिया एवं प्रशांत-महासागर के द्वीप-समूह, इत्यादि सर्वथा अज्ञात थे। वृत्ति अफ्रीका अर्ध ह्रात था। इन ह्रात प्रदेशों में कौन कौन सी जातियाँ बसी हुई थीं ? यूरोप में प्राचीन रोम-साम्राज्य का पतन हो चुका था—केवल बलकान प्रायद्वीप के देशों में और मीस में उसकी परम्परा बनी हुई थी—ये सब ईसाई थे। पश्चिमी यूरोप में नार्डिक आर्य जातियों का यथा द्यूटीनिक, गोथ, वेस वेलदिक इत्यादि का प्रसार हो रहा था। (देखिये अध्याय ४१), धीरे धीरे उनके राज्य स्थापित हो रहे थे और वे अपने आदि (Primitive) देव-पूजा के धर्म को छोड़कर धीरे धीरे सब ईसाई बन चुके थे—या बनने जा रहे थे। फलस्तीन, सीरिया, एशिया-माइनर, मिथ में

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई तक)

सेमेटिक उपजाति के प्रायः यहूदी, एवं ईसाई धर्मी लोगों का वास था। चीन सम्य चीनी जाति का देश था। यह जाति प्राचीन कनफ्यूसीयस-मत को मानने वाली थी, इसमें बौद्ध धर्म का भी प्रचलन हो गया था। मंगोलिया, और मंगोलिया से लेकर सीधे पच्छिम में यूरोप तक हूख-तुर्क असम्य लोगों का वाता यथा हुआ था। भारतवर्ष में प्राचीन आर्य लोग थे-ये प्रायः वैदिक या पौराणिक हिन्दू थे, यहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचलन था। बृहत्तर भारत (सुमात्रा, जावा, फ्ल्युज (स्पाम), हिंद-चीन, इत्यादि) में भी अधिकतर भारतीय आर्य बसे हुए थे जो यहां के आदि आग्नेय लोगों से मिल मिल चुके थे। आधुनिक अफ़ग़ानिस्तान (काबुल, कंधार, गजनी), एवं पामीर प्रदेश (काश्मीर के उत्तर में मध्य एशिया या माग) प्रायः भारत के ही अंग माने जाते थे और यहां भारतीय हिंदू राजाओं का राज्य था। पामीर के उत्तर में तुर्खारिस्तान, (मध्य एशिया) में शक जातियों के लोग (कृषिक, मत्तार) बसे हुए थे, ये भी भारतीय आर्यों के सम्यक में आने से सम्य हो चुके थे, और यहां विज्वती राजा होने लगे थे। इन भारत निकट प्रान्तों में-क्या तुर्खार प्रदेश, विज्वत आदि में बौद्ध धर्म का प्रचार था। ईरान-प्राचीन ईरानी-आर्यों का देश या-पारसी (जराथुस्त) उनका धर्म था।

७वीं शती में प्रायः ज्ञात ससार की यह राजनैतिक,

धार्मिक व जानिगत विभाजन की संक्षिप्त रूपरेखा (Outline) ग्रीक लेने के बाद, योद्धासा यह भी यहाँ दुहरा लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि ७वीं शती तक किन किन भारत की जातियों के भारतीय आर्यों पर आक्रमण हुये थे और उनका क्या परिणाम हुआ था। सर्वप्रथम तो प्राचीन काल में ई. पू. ३२७ में ग्रीक अलक्सांडर महान का आक्रमण हुआ- वह पंजाब तक ही आकर लौट गया, उसके परवान् अलक्सांडर द्वारा विनित भारत के समीपस्थ प्रांतों के ग्रीक शासक सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ किंतु तत्कालीन भारत सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के हाथों उससे करारी हार हुई। फलतः कोई स्थायी ग्रीक राज्य भारत में कायम नहीं हुआ परन्तु भारत समीपस्थ ग्रीक राज्यों के फलस्वरूप ग्रीक और भारत सभ्यता का, जो दोनों ही उच्च रूप से विकसित थी, सम्पर्क बढ़ा, दोनों में पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। जो कोई भी ग्रीक भारत में बस गये हागर्ब यहाँ की सभ्यता और जीवन में समा गये।

तदुपरान्त ईसा की प्रथम शताब्दी में मध्य एशिया के शकों के (जो असम्भव आर्य ही थे मंगोल या सेमेटिक उपजाति के नहीं) आक्रमण हुए, इन्हीं शक लोगों की एक शाखा के एक सरदार (देवपुत्र कनिष्क) का भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में साम्राज्य भी स्थापित हुआ। किंतु इसके बाद शक लोगों

का और कोई आक्रमण नहीं हुआ-और ये शक्त लोग जो आये और जिनका राज्य स्थापित हुआ, वे सब भारतीय आर्य जीवन और संस्कृति में घुल मिल गये ।

इसके बाद ५ वीं शताब्दी के मध्य में क्रूर हूणों के (जो चीन के पच्छिम में मंगोल प्रदेश के मंगोलियन उपजाति के असभ्य लोग थे और जिन्होंने इन्हीं शताब्दियों में समस्त पूर्वीय यूरोप को भी आक्रान्त किया था) अनेक आक्रमण लगभग ५०-६० वर्षों तक उत्तर पच्छिम भारत में हुए-उन्होंने मध्यदेश तक भी भयङ्कर लूटमार मचाई-किन्तु उस समय मालवा के राजा यशोधर्म और कुछ गुप्त-सम्राटों ने मिलकर बड़ी शताब्दी में उनकी परास्त किया, और उनकी शक्ति का पूर्णतः दमन किया । यदि कुछ हूण भारत में रह गये होंगे तो उनकी भी आर्य संस्कृति ने अपने में घोल लिया ।

इसके बाद हम ७ वीं शताब्दी में आते हैं—अरब के मेमेटिक लोगों में इस्लाम धर्म का उदय हुआ । कई प्रदेशों को विजय करते हुए (जिसका विवरण हम अध्याय ३६ में दे चुके हैं) लगभग ई. सन ६५० में सबसे पहिले अरब के मुसलमानों के भारत के पच्छिमी तट पर सामुद्रिक हमले हुए । अनेक हमले हुए-किन्तु स्थानीय हिन्दू राजाओं ने वे सब विफल कर दिये ।

इसी समय अरबी मुसलमान ईरान विजय कर रहे थे। ईरान के आर्यन राजाओं को उन्होंने परास्त किया (६२६-२७ ई.) नदुरान्न फिर उनकी दृष्टि सिन्ध की ओर गई। सिन्ध में उस समय हिन्दू राजा दाहिर था। खलीफाओं की ओर से अरबी मुसलमान सरदार जिमने सिन्ध पर आक्रमण किया (सन ७१०-११) उसका नाम मुहम्मद इब्न कासिम था। हिन्दू राजा दाहिर पीरता से लड़ा, किन्तु अन्त में परास्त हो गया, किन्तु फिर भी उसकी रानी ने कुछ सेना एकत्रित की-और उस तरह उन सशस्त्र आक्रमणकारियों का- डटकर मुकाबला किया। अन्त में उस कोई आशा नहीं रही तो उसने वर्षा हुई राजपूत नियों के साथ जोहर कर लिया। भारत में जीहर की यह पहली घटना थी। इस प्रकार सिन्ध पर ८ वीं शती के आरम्भ में अरब के मुसलमानों का राज्य हुआ-अरबों ने सिन्ध में आगे बढ़ने के भी भरमरु प्रयत्न किये, किन्तु वे सब विफल हुए। ९ वीं शती में अरब में खलीफाओं की शक्ति कम होगई-उनका साम्राज्य दुर्बल दुर्बल होगया। सिंध में भी उनका शासन अधिक काल तक नहीं रहा। जो कुछ भी अरबों मुसलमान सिंध में बच गये, वे यही धुन निल गये। सिंध में इन अरबी मुसलमानों की अल्पकालीन विजय ने भारत के राजनैतिक क्षेत्र में कुछ भी बुनियादी हलचल नहीं हुई-किन्तु हा इससे दुनिया के सांस्कृतिक क्षेत्र में अथवा एक बुनियादी प्रभाव पड़ा। अरब लोग आरम्भ

मे तो ढ़र थे, किंतु ईरान और भारत के सम्पर्क ने उनको शीघ्र ही सभ्य बना दिया था। खलीफा हॉदनलरशीद के समय में (७५६-८०६) बगदाद में उसका दरबार भारतीय पंडितों से भरा था। अनेक अरब विद्यार्थी भारत में संस्कृत पढ़ने आए। संस्कृत के दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, इतिहास, कान्य, आदि के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। और अरबों के द्वारा ही यह ज्ञान धीरे धीरे यूरोप में पहुँचा। इस प्रकार अरबों ने पच्छिम और पूर्व में ज्ञान प्रसार के लिये एक माध्यम का काम किया।

सीधे मूल अरबी मुसलमानों के आक्रमण से तो भारत में कोई भी राजनीय परिवर्तन नहीं हुआ—किंतु यह काम मध्य-एशिया के पठान और तुर्क लोगों द्वारा हुआ जो १० वीं ११ वीं शती में मुसलमान होगये थे।

ये पठान और तुर्क लोग कौन थे ? पठान!—भारत के पच्छिमोत्तर भाग में एवं मध्य एशिया के दक्षिण भागों में ईसा काल से कुछ पूर्व बसने वाले तुर्कार, लोगों का हम उल्लेख कर आये हैं, जो शक जाति के लोगों की ही भेड़ी के थे। ये सब लोग असभ्य आर्य ही थे। धीरे धीरे ये सब लोग बौद्ध या हिन्दू धर्मावलम्बी होगये थे, इन्हीं लोगों में पठान एक जाति थी। ये भी सब हिन्दू थे। यस्तुतः चन्द्रगुप्त एवं अगस्तस काल से

ही कुछ प्रसे तब भारत के उपरिक्त मोठ और शक एवं दूध शासकों से छोड़कर उत्तर और पच्छिम प्रदेशों में भारतीय बौद्ध या हिन्दू राजाओं का ही राज्य रहा था। १० वीं ११ वीं शती में उपरिक्त पठान मुख्यतः अफ़ग़ानिस्तान के गजनी और गोर के इलाकों में बसे हुए थे। इन इलाकों में ११ वीं सदी में तुर्क मुसलमान महमूद गजनवी राजा हुआ—और उसी काल में प्रायः अफ़ग़ान हिन्दू (पठान) मुसलमान बने।

तुर्कः—मंगोलिया प्रदेश के प्रायः मंगोल उपजाति के असंख्य दूध लोगों का जिक्र पहिले (अध्याय ३२ में) हो चुका है— जिन्होंने समस्त पूरबीय यूरोप, मध्य एशिया और यहां तक कि भारत के गीमावर्ती प्रदेशों में आक्रमेण दाई थी। इनही दूध लोगो की एक शाखा तुर्क थी। इनका असली नाम असेना था और ५ वीं शताब्दी में ये लोग फ़ान्सू प्रान्त में (मध्य एशिया के उत्तर में) एक पहाड़ के पास रहते थे। उम पहाड़ की शकल एक फ़ैली टोपी की सी थी, जिसे दूध भाषा में तुर्क कहते हैं। इसी से ये लोग 'तुर्क' या 'तुर्क' कहलाने लगे। ये ही तुर्क लोग मध्य एशिया और पच्छिम एशिया की ओर कैजे और ईरानी और तुम्हार लोगो के सम्पर्क में आये। इन प्रदेशों में इनकी शक्ति भी बढ़ी, और कहीं कहीं इनके छोटे छोटे राज्य भी कायम हुए। जो तुर्क मध्य एशिया में आकर बस गये थे, धीरे धीरे उनसे बौद्ध धर्म का प्रवेश होरहा था

तुर्की भाषा में संस्कृत के कई ग्रन्थों के अनुवाद भी हुए। वास्तव में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया ने आकर जो तुर्क लोग बस गये थे, अब वे पुराने दृष्ट नहीं रहे थे—उनमें शकों-तुसारों और ईरानियों का आर्य खून पर्याप्त मिल चुका था। ८ वीं शती के प्रारम्भ में (७११) जब अरब सेनापति मुहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत रहा था, उसी समय एक दूसरा अरब सेनापति कौतेबा (७०५-१४) मध्य एशिया में लड़ रहा था। उस समय तो चीनियों से मुकाबला होने पर अरबी मुसलमानों को सफलता नहीं मिली, किन्तु उनके आक्रमण बराबर जारी रहे। ६ वीं शती के प्रारम्भ तक उन्हें सफलता मिली, और काबुल और गजनी में उनका शासन स्थापित हुआ। ऐसा होने पर पहिले तो वे तुर्की लोग मुसलमान बने जो पश्चिमी भागों में बसे हुए थे फिर तुमारिस्तान के तुर्क १० वीं शती के अन्त तक मुसलमान हो गये। पहिले तो इन तुर्कों में जो सरदार लोग थे वे अरबों और ईरानियों के आधीन रहे—किन्तु बगदाद की खलीफा-शक्ति का क्षय होने पर वे सिर उठाने लगे—और १० वीं एवं ११ वीं शती के प्रारम्भ तक तो उनका एक ऐसा भयंकर खंजर पश्चिम की ओर टूट कर पड़ा कि उन सब प्रान्तों में, यथा (पश्चिम एशिया, सीरीया आदि) जहाँ अरबी खलीफाओं की सत्ता थी, वे सर्वत्र फैल गये और स्वयं सत्ताचारी बन गये।

(देखिये अध्याय ३८)।

इसी निलमिने में और इसी काल में अल्पतर्गीन नामक एक तुर्क ने गजनी न एक छोटे से राज्य की नींव डाली । यह राज्य गिरे धीरे विस्तृत हुआ, चढ़ा तब की उमर के पोते महमूद गजनवी (९७५-१०२६) के समय में यह राज्य पच्छिम में अस्सियन सागर तक फैला । इसी महमूद गजनवी ने, कहते हैं भारत पर (पञ्जाब में) १७ आक्रमण किये, जिनमें अन्तिम आक्रमण १००३ ई. में मीराष्ट्र के प्रसिद्ध मोमनाथ मंदिर पर हुआ, और वह भारत से अटूट धन माल लूट कर अपनी राजधानी गजनी ले गया, जहाँ उसने अनेक भव्य महल और मसजिदें बनवाई । भारत के पच्छिमोत्तर कुछ जिले महमूद राज्य के अंतर्गत हो गये किन्तु पञ्जाब के हिन्दू राजाओं के उससे उत्तर लड़ते रहने के कारण पञ्जाब या भारत के किसी भाग पर उसकी राज्य-स्थापना स्थापित न हो सकी । इसके दरबार में अन्येहनी नामक एक विद्वान या जिसने पेशावर और गुल्लान के पंडितों से संस्कृत पढ़ी, और भारतवर्ष के विषय में एक बड़ा ग्रन्थ लिखा ।

इस प्रकार लगभग सन् १००० ई. से प्रारम्भ होकर लगभग दो सौ वर्षों तक तो यही सिलसिला जारी रहा कि मुसलमान आक्रमण आते थे और केवल लूटमार करके चले जाते थे । यही मुसलमान राज्य भारत में शहानुद्दीन गोरी ने

स्थापित किया। उपरोक्त गजनी का तुर्क राज्य महमूद के बाद धीरे धीरे क्षीण हो गया था—गजनी से कुछ दूर गौर नामक प्रदेश के अलाउद्दीन नामक एक पठान सरदार ने गजनी पर आक्रमण किया—७ दिन तक गजनी को खूब लूटा और उसे जला कर खाक कर दिया। इसी अलाउद्दीन का बेटा शहाबुद्दीन गोरी था जो ११८६ ई. में अपने पिता अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गौर और गजनी का शासक बना। शहाबुद्दीन ने भारत जीतने का सन्कल्प किया। जब शहाबुद्दीन गोरी हिन्दुस्तान पर विजय पाने के विचार में था उस समय समस्त उत्तरी भारत, राजपूत राज्यों में विभाजित था (जिनका उल्लेख पहिले हो चुका है)। इन राज्यों में कहीं भी इस समझ और भावना वाले शासक नहीं थे और जिनहीं में भी यह राजनैतिक चेतना नहीं थी कि जो देवते कि उनके राज्य के बाहर भी, उनके देश के बाहर भी कुछ शक्तियाँ हैं, जिनका कुछ महत्व हो सकता है और जिनकी यज्ञह से कुछ ऐसी हलचल पैदा हो सकती है जिनके भावी परिणाम की उन्हें कल्पना भी न हो। केवल शासक ही इस राजनैतिक और सामाजिक जागरूकता और दूरदर्शिता से हीन नहीं थे—उस समय की प्रजा भी सामाजिक और राजनैतिक चेतनता से सर्वथा विहीन थी। उन सभी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो चुकी थी कि वे अपने घर की चहार दीवारी के बाहर देख ही नहीं पाते थे। एक अजीब मानसिक एवं जैविक शिथिलता

उनमें घर कर चुकी थी— पुरानी लकड़ी पर चलने के अतिरिक्त कोई दूर की या नई चीज उन्हें सुन्यता ही नहीं थी। दृष्टि शून्यता थी ही ही, साथ ही किसी भी प्रकार के व्यवस्थित, संगठित, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के लिये कार्य शून्यता भी।

ऐसी परिस्थितियों में शाहजुहीन गोरि के भारत पर आक्रमण प्रारम्भ हुए। ११८६ ई. तक उसने मुल्तान, लाहौर और सीना-प्रान्त अपने अधिकार में कर लिये। सन् ११६२ ई. में उसने दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज को पानीपत के पास तराई के मैदान में परास्त किया, और इस प्रकार दिल्ली पर उसका अधिकार हुआ। फिर ११६४ में कन्नौज पर आक्रमण हुआ, और वह राज्य भी जीत लिया गया। इसके पश्चात् गोरि के मैनपतिगों ने ग्वालियर, मालिखर, अजमेर, और फिर ११६७ में अवध, बंगाल और बिहार प्रदेशों को जीता। इस प्रकार उत्तर भारत में इस्लामी सल्तनत प्रारम्भ हुई। शाहजुहीन अपने सेवक (गुलाम) कुतबुद्दीन को जो तुर्क था, भारत में हस्तगत करि प्रान्तों का शासक बनाकर गजनी की ओर लौटा। उहा १२०६ में उसकी मृत्यु हुई। कुतबुद्दीन भारत में विभिन्न प्रान्तों का सन् १२०६ में बादशाह बना—वह और उसके उत्तराधिकारी गुलाम परा के बादशाह कहलाये। इस प्रकार सन् १२०६ ई. से भारत में इस्लामी बादशाहत प्रारम्भ हुई।

भारत इतिहास का मध्य काल (२०० ई. से १५०० ई. तक)

सन् १००६ ई. से १५२६ ई. तक अर्थात् लगभग ३०० वर्षों तक भिन्न भिन्न, वंशों के (यथा गुलाम, खिलजी, तुगलक एवं लोदी) मुसलमान बादशाहों ने भारत, में राज्य किया। इसका यह अर्थ नहीं कि इन ३०० वर्षों में भारत में कोई भी स्वतन्त्र हिन्दू राज्य रहे, ही नहीं। केवल खिलजी वंश के बादशाहों के जमाने में (१२९०-१३२५) भारत का यह तुर्क राज्य अपनी चरम सीमा पर था—जब सुदूर दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत दिल्ली की सल्तनत के अधीन था। प्रायः इन कुछ वर्षों को छोड़कर उत्तर भारत के प्रान्तों में यथा काश्मीर में, राजपूताना में, दक्षिण के अनेक प्रान्तों में स्वतन्त्र हिन्दू राज्य कायम थे। इसके अतिरिक्त जब कभी-कभी दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ जाती थी तो प्रान्तीय मुसलमान शासक भी अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर देते थे। इन ३०० वर्षों का राजनैतिक इतिहास इन्हीं दो विशेषताओं का बना हुआ है:—कि केन्द्रीय बादशाहों का राज्यपाल प्रायः, हिन्दू राजाओं या प्रान्तीय मुसलमान शासकों के साथ लड़ने, में भीतता था, और केन्द्रीय बादशाहत के लिये संमन्त्रियों में चाल धाजियां चलती रहती थी।

इसी युग में सन् १३९८ में मंगोल तुर्क तैमूरलङ्क का भारत पर आक्रमण हुआ—जो न ये मंगोल लोग थे—इसका उल्लेख

अन्यत्र हो चुका है। उस समय देहली के सिंहासन पर महमूद तुगलक था। तैमूर भयंकर आतंकवादी मनुष्य था। पंजाब को पदाग्रान्त करता हुआ वह देहली पर आया, तीन दिन तक खूब लूटमार की, खुले आन लोगों को बध किया-इस प्रकार हजारों निरपराध नर नारी मारे गये। अंत में असंख्य कैदियों और लूट का वन लेकर वह चानस मध्य एशिया लौट गया-केवल लूटमार करने ही यह भारत आया था। किंतु उसके पीछे दिल्ली सिंहासन के टाके उपड़ गये और प्रायः सनस्त देश खन प्रादेशिक राज्यों में विभक्त हो गया। अथ तुकं ५८.
दिल्ली का शासन मानने की प्रवृत्ति नहीं थी, देह .

भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से परिचित हो चुके थे के वन चुके थे। प्रत्येक प्रांत में कुछ लोग

और बाहर से आये हुए तुर्क वनमें पुन मिल गये वे अपने अपने प्रदेश में नि संस्कृता से राज्य खड़े

किसी भी केन्द्रीय शासक की आधीनता

नहीं समझते थे। इसी प्रकार अनेक हिंदू

होगये। इस प्रकार १५वीं शती का

भारत का दानहास प्रादेशिक राज्यों

मुख्य प्रादेशिक राज्य थे थे-मेवाड़

उगाल चैनपुर, मालवा, गुजरात,

के। उचित भारत में दो

मानव इतिहास का मध्य युग (१०० ई. से १५०० ई. तक)

मुसलमान मदमनी राज्य जिसका विस्तार आधुनिक यम्बई प्रांत और हैदराबाद तक की सीमाओं तक था, दूसरा हिन्दू विजयनगर राज्य।

१२०० से १५२६ ई. तक भारतीय जीवन

यह ३०० वर्षों का भारतीय इतिहास का मध्य काल, पठान या तुर्क राज्य-काल, हिन्दू सभ्यता की अभोगति का युग था। सचमुच यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि किस प्रकार मुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व समस्त देश के अंदर आर्य राजाओं का राज्य होने पर भी एक विदेशी आक्रमक का अधिकार दिल्ली पर होकर प्रायः समूचे भारत में फैल गया। इस घटना को समझाने के लिये प्रायः यह कहा जाता है कि बड़े देशों के निवासी और मोसहारी होने की वजह से मुसलमान हिन्दुओं से अधिक हृष्ट-पुष्ट थे, हिन्दू राजा युद्ध में अपने मंद हाथियों पर भरोसा करते थे जो पुर्तगाली तुर्क घुड़सवारों के मुक़ाबले में नहीं ठहरते थे, एवं हिन्दुओं में एकता नहीं थी। इन बातों में सत्य नहीं है। जैसा ऊपर निर्देशित किया जा चुका है, इस पराजय का कारण था हिन्दू राजाओं और हिन्दू राजा के राजनैतिक जीवन की मंदता, उनकी दृष्टि संकीर्णता, एवं उदार साम्राज्यिकता का अभाव। "सच बात तो यह है कि यदि हिन्दुओं का राजनैतिक जीवन मन्द न होगया होता

तो एक एक हिन्दू राज्य अकेले ही शत्रु का मुकाबला कर सकता था"। मुसलमानों का राज्य पकी तरह स्थापित हो जाने के बाद भी अनेक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थे। यदि उनमें राजनैतिक सचेष्टता और जागरूकता होती तो वे एक बड़ी शक्ति संगठित कर सकते थे। न जाने क्यों सामाजिक भावना का नितान्त अभाव हो गया था। यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि तुर्की का राज्य भारत में स्थापित नहीं होता तो जहाँ तहाँ छोटे मोटे मरदारों और राजाओं की अनगिनत रियासतें खड़ी होगईं होती और देश में यही भी एक सूत्रता का पना नहीं लगता।—इसके विपरीत मुसलमान मानों एक जाति के लोगों का गल था, जिनकी भाषा, जिनका आचार, रहन सहन, मजहब सब एक—उनमें नया जोश और नई उमंग थी, सामाजिक मिलन जुलन में कोई भेदभाव कोई अंतर नहीं था;—और जहाँ जातीयता का प्ररन होता है एक साथ धगटित होकर काम करने की क्षमता अपने आप आ जाती है।

“हिन्दू राजाओं ने जितनी हडाइयाँ लड़ीं—ये सब अपनी रक्षा के लिये थीं। कभी उन्हें आगे बढ़कर शत्रु पर चढ़ाई करने की नहीं मूमी। मुसलमान सादशाह यदि हमलों में डारें भी तो उन्हें अपने राज्य का कोई हिस्सा नहीं देना पडा, और यदि हिन्दू राजा उनके मुकाबले में जीते भी तो

अधिक से अधिक धरना घर बचाने में ही सकल हुए।" राजपूतों की जिस धोरता की वही प्रशंसा की जाती है, वह धोरता सदा रहानरक युद्धों में ही प्रकट हुई। यह अपना अंत निरुद्ध देर निपश होकर मरने मारने पर नुले हुए आदमियों की धोरता होती थी। उसमें सहस्राधिका की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि की वह स्थान, वह ऊंची साधकभी न होती थी जो मनुष्यों को नई भूमियाँ खोजने और जीतने के छतरे उठाने के लिए भाग बढ़ाती है। धेरक, कायर धनकर आधीनता मानने की अपेक्षा वैसी धोरता की मौत मरना भी अच्छा था। हिन्दु यह धहादुरी को मरना ही था, धहादुरी का जीना नहीं रहा जा सकता।" (जयचन्द्र) साथ ही साथ इस युग में राजपूत रमणियों के पमत्कारिक "जीहर" धत के कई उदाहरण सामने आते हैं। जय राजपूत मुसलमानों से लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में आ जाते थे कि उनकी विजय असंभव हो—तब वे केसरिया बाना पहनकर अपनी स्त्रियों को अन्तिम इरान दे युद्ध में धधकती अग्नि की लपटों की तरह फैल जाते थे—और वही अन्तिम बार चमक कर मरमीभूत हो जाते थे। साथ साथ दूसरी ओर राजपूत रमणियाँ अपने पति के पीछे अग्नि चिता प्रज्वलित कर, मौन धरने आप को उसी में भस्मीभूत कर लेती थीं। विश्व इतिहास में मानवी जीवन के ऐसे पमत्कारिक दृश्य और यही देखने को नहीं मिलते।

भारतीय उपनिवेशों का अन्तः— हिन्दू राज्य—काल के मध्य काल तक अर्थात् १२०० ई. तक, बुद्धत्तर भारत (मुमात्रा, जावा, हिन्द चीन, इत्यादि) में भारतीयों के उपनिवेशों का जिक्र हम कर आये हैं। पठान राज्य काल से अर्थात् १३ वीं शताब्दी से हिन्दू जन कूट-मैदूफ के समान हुए-तभी से उनका सबध इन सब उपनिवेशों से प्रायः सर्वथा टूट गया-और कुछ ही वर्षों में भारत यह भूल भी गया कि कभी उसका संन्ध इन प्रदेशों ने था भी कि नहीं।

सामन्तशाही— इसी काल से भारत में भू स्वत्व की एक नई प्रणाली चल पड़ी। यह नई प्रणाली थी सामन्तशाही। अब तक कृषक अपनी उस भूमि का जिस पर वह कृषि करता था स्वयं स्वामी समझा जाता था। अब मध्य युग से यह होने लगा कि जो तुर्क या अन्य विजेता आते थे वे विजय के बाद जमीन आपस में बाँट लेते थे या मुसलमान बादशाह विजेता अपने मामन्तों या सरदारों को जमीन या कहिये जागीरें बाँट देता था। वो मानों अब जमीन का मालिक बादशाह हुआ न कि किसान-या जमीन के मालिक वे या सरदार हुए जिन्हें बादशाह जमीन दे देता था। ऐसी ही सामन्तशाही का प्रचलन यूरोप में भी, मध्य युग में हुआ।

सामाजिक जीवन:— इस्लामी आक्रमण के प्रारंभ में प्रायः दो शताब्दियों तक तो इस्लाम एक विदेशी कृत्य के समान रहा। किंतु १५ वीं शती से प्रादेशिक मुस्लिम पंथों की स्थापना के साथ साथ इस्लाम भी भारत में विदेशी न रहा। तुर्क लोग तब तक भारतीय हो चुके थे और बहुत भारतीय भी मुसलमान हो चुके थे। लोदी और अन्य पठान, भारतीय मुसलमान-अर्थात् हिन्दू से बने मुसलमान थे—ये विदेश के लोग नहीं थे और वास्तव में इस्लाम का उग्र प्रचार उन्हीं मुसलमानों ने किया था जो हिन्दू से बने मुसलमान थे, न की मूल तुर्क मुसलमानों ने। हिन्दू मालीन मध्य युग में जांत पांत का विकास हो चुका था, और पियाह, खान पान इत्यादि पर कड़े बंधन लग चुके थे। इस मध्य युग में वे और भी कड़े और परिपुष्ट हुए। वास्तव में बजाय इसके कि हिन्दू लोग अपने आचार विचार के अथक प्रारंभ को लोते, जीवन में कुछ सादस, उदारता और जिदाली बरतते, शुद्ध स्थितन पायु को अपने जीवन में प्रवाहित होने देते कि जिससे वे नई इस इस्लामी हलचल को भी अपने में समा-जाते, जैसे वे ग्रीक, शक और इण्डो को अपने में समा गये थे,—वे दिन प्रति दिन अधिक से अधिक संकीर्ण होते गये और अपने आप में ही सिकुड़ते गये—उनके लिए जांत पांत, खान पान, पाठ पूजा और अपने धर्माचारों से बाहर कुछ नहीं बचा था, इसके साथ साथ परदा और बाल विवाह, जड़पूजा, चाम-

मार्ग और अन्धविश्वास, तथा अधिन सिद्धों की असाधारण सिद्धियों में विश्वास—ये सब बातें हिन्दू मानस में बहुत दृढ़ हो गई थीं। इस प्रवृत्ति के तिलाफ एक सुधार की लहर भी चली थी। यह लहर मुख्यतः सब लोगों ने चलाई थी जो प्रायः वैष्णव भक्त थे। इन लोगों ने पाषाणखरों, अति पाति के भेद भावों, पूजा पाठों की बात छोड़कर केवल शुद्ध भक्ति भाव, प्रेम और अन्तःकरण को शुद्धता पर जोर दिया। मध्य एशिया और ईरान में वैष्णव धर्म के सम्पर्क से 'इस्लाम' में भी एक रहस्यवाद चला जिसके अनुभूति-कर्त्ता मूसी कहे जाते थे। इस काल में ईरान में एक प्रसिद्ध सूफी कवि हुआ जिसका नाम हकिजा था—जिसके कान्य का प्रभाव फारसी भाषा भाषियों पर अब भी है। प्रेम और मधुर भक्ति-भाषना की अनुभूति जन जन ने कराने में सफल इस काल में कई महान महात्मा हुए—यथा रामानन्द जिसने कृष्ण को छोड़ राम-भक्ति को अपनाया-महात्मा च्चोदर, गुरु नानक, (१४६८-१५३८), राजपूताना में बाबूदयाल और मीरा (१४६८-१५४६),—बंगाल में चैतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३), महाराष्ट्र में नामदेव । इन सब भक्तों का धर्म अनुभूति-परक था, आचारपरक नहीं—ये सब स्वयं अनुभूत कहते थे; "अनुभव गाने सो रागी है"—शास्त्र में पढ़ी लिखी बात नहीं। इनकी वाणी मधुर कविता की अजस्र धारा में बहकर निकलती थी जो मानव हृदय को आल्पावित्त कर देती थी—जो

मानव इतिहास का मध्य युग (१०० ई. से १५०० ई तक)

आज भी मानव हृदय को मस्त कर देती है। उस युग के जीवन में यदि कहीं सोन्दर्य था तो वस वही—मानव मात्र की अमर बात चे कहते थे—व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष की नहीं।

कला कौशल:—यास्तव में १४ वीं १५ वीं शती में प्रादेशिक राज्यों में ही कला-कौशल, साहित्य की विशेष उन्नति हुई। विश्वी में जो कुतुबमीनार है वह प्रथम मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन की बनवाई हुई मानी जाती है। उस काल के प्रादेशिक हिन्दू व मुसलमान शासकों ने अनेक भवन, लाट, मस्जिदें, मन्दिर, बनवाये जो उस काल की वस्तुकला के भव्य सारक हैं, जो विशेषतः मालवा, गुजरात और दक्षिण में मिलते हैं। मूर्तिकला का इस युग में हास हुआ।

भाषा एवं साहित्य-जिन तुर्क मुसलमानों का आधिपत्य भारत पर हुआ, पहिले ईरानी प्रभाव के सम्पर्क से उनकी भाषा फारसी थी। मुसलमानी शासन-काल में फारसी भाषाओं द्वारा समस्त राज्य-कार्य किये जाने लगे। मुस्लिम दरबारों के इतिहास भी फारसी में लिखे जाते थे। अतः संस्कृत का प्रचलन कम हुआ—किन्तु हिन्दू राज्यों में हिन्दू शासकों और भाषा की रक्षा होती रही। दक्षिण के हिन्दू राज्य विजयनगर में दो बड़े विद्वान् हुए—माधवाचार्य और सायणाचार्य। इन्होंने संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद, सम्पादन और प्रकाशन के लिये एक मंडल

बनाया था जिसमें बड़े बड़े पंडित काम करते थे। सायणाचार्य द्वारा सम्पादित वेद ही आज वेदों के पाठ ('Texts') के आधार हैं। याद रखना चाहिये कि यह सब काम हस्तलिखित होता था। इस समय संस्कृत का स्थान देशी भाषा ने ले लिया, देशी-भाषाओं और साहित्य को प्रादेशिक राज्यों में ग़ौर प्रोत्साहन मिला। मलिक मुसरो (१२५३-१३०५) ने राढ़ी बोली में सब से पहले कविता की। बंगला भाषा में प्रसिद्ध कवि चण्डीदास, मैथिल भाषा में विद्यापति, इसी काल में हुए। बंगाल के प्रादेशिक मुनवमान शाहों ने बंगला में भागवत और महाभारत के अनुवाद करवाये। १३ वीं सदी के तामिल कवि कम्ब की रामायण तथा प्रसिद्ध कवियित्री आण्दाल के गीत भारतीय साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं। भक्त कवियित्री मीरा, कवि कबीर और गदू का नाम पहिले ही लिया जा चुका है—इन सब की सौन्दर्यमयी कृतियों से हिन्दी भाषा और साहित्य की अपूर्ण सम्पृद्धि हुई। पारस ने हिन्दू हो या मुसलमान, उस समय सब साधारण की बोली प्रादेशिक देशी भाषाये ही थी—न तो फारसी और न संस्कृत।

इसी भारतीय मध्य युग (१२००-१५२६) की तुलना हम यूरोप के मध्य युग (८००-१४५० लगभग) से कर सकते हैं। सभ्यता की दृष्टि से देखें तो भारत यूरोप से अनेक गुणा उन्नत

स्थिति में था, किन्तु दोनों जगह राजनैतिक दृष्टि से सामन्तराज्यी थी,—युद्धों का द्वार खबरद्वार था—धर्म में आडम्बर और संकीर्णता विशेष थी। यूरोप के लिये तो ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह तो असम्य स्थिति में से धीरे धीरे विकास कर रहा था, उसकी कोई प्राचीन परम्परा या संस्कृति नहीं थी। किन्तु भारत में ऐसा संकीर्ण युग आया, ऐसा अप्रतिरीक्षित युग आया, यह आश्चर्य जनक घटना अचर्य है, क्योंकि इस देश के पीछे तो हजारों वर्षों की भव्य और उदात्त परम्परा और संस्कृति थी। वास्तव में भारतीय इतना शिथिल और स्थिर हो चुका था, कि जब १५ वीं शती के मध्य में यूरोप ने वो करवट बदली भी—और करवट बदल कर, सहसा जागृत होकर ऐसा लड़ा हुआ और प्रगति-पथ पर अग्रसर हुआ कि कल्पनातीत ज्ञान का अबाध गति से वह मन्पादन करता गया,—भारत प्रायः २० वीं शती के प्रारम्भ तक वही रहा जहाँ वह हिन्दू या इस्लामी मध्य-युग में था। यूरोपीय मानव की उपरोक्त जागृति के फलस्वरूप पुर्तगाली (यूरोप) नाविक वास्को-द-गामा अफ्रीका का चकर काटता हुआ १४९८ ई. में भारत के पच्छिमी तट (मलाबार तट) पर स्थित कालीकट बन्दर आ पहुँचा। पुर्तगालियों ने वहाँ व्यापार प्रारम्भ किया—कई व्यापारिक कोठियाँ खोलीं। १५०३ में कोचीन में अपनी कोठी की किला-गद्दी की। फिर १५१० में बीजापुर राज्य से गोआ छीना और उसे अपने व्यापारिक क्षेत्र

की राजधानी बनाया। आधुनिक काल में पच्छिम का भारत से यह प्रथम सम्पर्क था—यही से भारत पर यूरोप की प्रभुता स्थापित होने का श्रीगणेश समझना चाहिये।

४२

यूरोप में मध्य युग

आधुनिक इतिहासकारों ने ई. सन् की लगभग ६ठी शताब्दी से प्रायः १५वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग माना है।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में जिस जीवन, जीवन के रहन सहन, जीवन की गति विधि का विकास यूरोप में सर्वत्र फैलती हुई और बसती हुई नवागन्तुक नौबिक जातियों में हो रहा था—वह ग्रीक और रोमन जीवन से सर्वथा भिन्न था, यू कहना चाहिये एक नई सभ्यता का विकास हो रहा था धीरे धीरे उस नई सभ्यता का जो आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की (Forerunner) थी।

मानव जाति के इतिहास के एक सतत प्रवाहित धारा के समान समझना चाहिये। उस धारा में कहीं रोक-टोक हो सकती

है, उसकी दिशा में परिवर्तन होसस्ता है, किन्तु वह धारा कभी टूटती नहीं, इसलिये जब कहा जाता है कि यूरोप में एक नई सभ्यता का विकास होने लगा, तो हमें यह नदी समझ लेना चाहिये कि पहिले से बहती आती हुई जीवन की धारा से सर्वाधुनिक कोई दूसरी धारा ही प्रवाहित होने लग गई थी-किन्तु यही समझना चाहिये कि उस आदि धारा में ही कोई नया गुण, कोई नई दशा उत्पन्न होगई थी, उस आदि धारा के गुण नई सभ्यता को प्रभावित करते रह सकते थे-या कुछ काल तक लुप्त होकर फिर प्रकट होसकते थे।

मध्य युग का व्यक्तिगत, सामाजिक एवं जो कुछ भी राजनैतिक जीवन है वह समस्त मुख्यतया दो संस्थाओं (Institutions) से प्रभावित है, और उन्हीं दो बातों से सीमित भी। वे हैं-सामन्तवाद (Feudalism) और ईसाई धर्म। इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द मध्य युग का जीवन घूमता रहा था।

यूरोप के लोगों में जब तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो पाया था। समस्त यूरोप भिन्न भिन्न सामंती ठिकानों (Dukedoms) का बना प्रायः एक ईसाई राज्य था। यूरोप में लोगों की गणना इस आधार पर प्रायः नहीं होती थी कि अमुक लोग अंग्रेज हैं, अमुक जर्मन, अमुक फ्रान्सीसी, अमुक

मनिश, अमरु डच, अमरु ग्रीक इत्यादि इत्यादि । वस्तुतः भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने में एवं कट्टर राष्ट्रीय भावना जागृत होने में अभी प्रायः एक हजार वर्षों की देर थी । राष्ट्रीय भावना का स्पष्ट विकास यूरोप में सोहलसी शताब्दी में होने लगा ।

सामन्तराई-संगठित राज्य और समाज भ्यस्त होचुके थे । नई जातियाँ आरही थी, लूटमार करती थी और धीरे धीरे अपनी वस्तियाँ बसा कर बस रही थीं । समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राण और धन के रक्षार्थ कोई संगठन नहीं था । गडबड़ा और लूटमार का समय था । कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, अपनी शक्ति और अपने सार्थियों की सहायता के बल पर किसी भी भूमि का मालिक बन बैठता था-और कोई पक्का किला बननाकर उसमें शरण लेता था । ऐसे बहुत से किले उस काल में बन गये थे । ऐसी अवस्था में से धीरे धीरे संगठित राज्य का विकास होने लगा । उस जमाने की उपरोक्त परिस्थितियों में यह होने लगा कि जो सबसे कमजोर था वह समीपस्थ अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी रक्षा के लिये किसी अन्य अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और इस प्रकार रचित और रचकर इन दो सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की शृंखला सी बन गई ।-

इस शृंखला में सबसे नीचे तो थे किसान। वे किसान लूटमार से बचने के लिये अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अपनी शक्ति से अपने कुछ साथियों के साथ किसी किले या विशेष भूमि का मालिक बनकर बैठ जाता था। यह सरदार किसी अन्य बड़े सरदार की शरण लेता था। और वह सरदार अन्त में किसी राजा की इस प्रकार बहुत अशांति तक एक संगठित सामाजिक प्रणाली का विकास हो रहा था और उस प्रणाली की परम्पराएँ, नियम और रस्म रिवाज स्थापित हो रहे थे। राजा सब भूमि का स्वामी समझा जाता था और इस दुनिया में ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा अपनी यह भूमि अपने आधीन या साथी सरदारों को दे देता था, जो सामन्त या बड़े भूपति जमींदार कहलाते थे। इस भूमि के बदले जो राजा से मिलती थी, सामन्तों को, जब कभी भी राजा चाहता, अपनी सेनाओं सहित राजा के पास उपस्थित होना पड़ता था—किसी बाहरी दुश्मन से राज्य की रक्षा करने के लिये। वे बड़े बड़े सामन्त अपनी जमीन छोटे छोटे सामन्तों या जमीनदारों को दे देते थे, और वे छोटे छोटे जमीनदार भूमि को जोतने और खेती करने के लिये अपनी भूमि किसानों को दे देते थे। किसान यह मान्यता रखकर कि यह भूमि तो उसे जमीनदार या राजा से मिली है, इसके बदले सामन्त को जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त लोगों का किसानों पर पूरा अधिकार रहता था और

उपज का विशेष भाग वे ले जाते थे। किसान लोग सर्फ कहलाते थे और वह भूमि जहाँ वे बसे हुए होते थे और जिसे वे जोतते थे फीफ (Fief) कहलाती थी। सामन्त की ओर से यदि और कोई भी चीज जैसे पयन-चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के लिये मिली होती थी, वह भी फीफ कहलाती थी और उसके बदले में सामन्त को लाभ का पर्याप्त भाग मिलता था। जैसा ऊपर कह आये हैं वह फीफ सामन्त अथवा राजा की देन ममकी जाती थी। वन तक किसान भूमि की उपज का हिस्सा सामन्त को देता रहता, परन्तु उस सामन्त के लिये मजदूरी का या अन्य कोई क्रम जो सामन्त कहता करता रहता, तब तक वह जमीन उसके पास रहती थी अन्यथा छीनी जा सकती थी। सर्फ का यह धर्म था कि वह सामन्त की सेवा करे और सामन्त का यह धर्म था कि वह सर्फ की रक्षा करे। इसी तरह आगे बढ़कर सामन्तों का राजा के प्रति यह धर्म था कि उनकी सेबायें राजा के लिये उपरिष्ठ रहें क्योंकि राजा ने ही उनको सामन्त या जमीनदार बनाया था। सामन्तों को राजा के प्रति पूर्ण स्वामी-भक्ति, गुद्ध काल में वीरता और त्याग की भावना का निवार रखना पड़ता था। इस संगठन की भावना तो कम से कम यही थी, यद्यपि व्यवहार में इसके विपरित भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसे सम्बन्ध की परम्परा इन नोर्डिक आर्य लोगों में प्राचीन काल से ही चली आती थी। उत्पादन के साधन भी वही थे—भूमि

डल, पैल, चर्पा, बुए नदी—जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे। रहन के लिये मिट्टी, घास, फूस के कच्चे मकान और जहा पत्थर सरलता से उपलब्ध होता चहा पत्थर के मकान, सामन्त के किले के चारों ओर बन जाते थे—और इस तरह गावों का विकास और उनकी वृद्धि होती चलती थी।

ऊपर जिस संगठन का वर्णन किया गया है वही सामन्तवाद (Feudalism) कहलाता है। प्रायः ऐसा संगठन मध्य युग में यूरोप में सर्वत्र विकसित हुआ था—स्थानीय विभिन्नताये का होती ही थी। यह संगठन, इसके नियम, इसकी विधियाँ, लिखकर निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु उस काल की परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ ऐसा संगठन अपने आप विकसित हो गया और उसकी अपनी ही कुछ परम्पराये बन गई थी। उन दिनों, जमीन जोतना और खेती करना ये ही मुख्य काम थे। अतएव भूमि के आधार पर ही उपरोक्त प्रकार से आर्थिक जीवन का संगठन हुआ।

उस काल में सामन्तवादी संगठन भारत में भी प्रचलित था किन्तु यूरोपीय और भारतीय सामन्तवाद में एक बुनियादी फर्क था। भारत में खेती करने योग्य विशाल भूमि पड़ी थी।

अतएव जो लोग जिस ओर जितनी भूमि पर खेती करने लग गये थे वह भूमि उन्हीं किसानों को मानी जाने लगी थी। परम्परा से या सिद्धान्तवा राजा भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। किन्तु राजा का एक अधिकार सर्वथा मान्य था। वह यह कि जो कोई भी खेती करे उसकी उपज के कुछ अंश पर राजा का अधिकार होता था, और किसान को उपज का कुछ भाग या उस भाग जितना रुपयों में मूल्य राजा के पास जमा करा देना पड़ता था। राजा का भाग पैदावार का प्रायः दसवें हिस्से से छठे हिस्से तक होता था। राज्य की मुख्यतया एकमात्र आय भूमि का लगान होती थी। छोटे-छोटे भू-भाग सामन्तों के आधीन होते थे और ये सामन्त अन्त में एक राजा के आधीन होते थे। सामन्त लोगों का सम्बन्ध राजा के प्रति स्वामी भक्तिपूर्ण होता था और ये राजा को वार्षिक भेंट दिया करते थे एवं युद्धकाल में अपनी सेना से राजा की सहायता करते थे। इन सब बातों में लिखित नियम का इतना बन्धन नहीं था जितना रुढ़ि और परम्परागत भावनाओं का। तो हमने देखा कि उस युग में यूरोप में राजा भूमि का सम्पूर्ण सार्वभौम (Absolute) स्वामी माना जाता था और भारत में भूमि पर स्वामी (Absolute) स्वामित्व किसी का नहीं था:—जब तब उचित लगान राजा को देता रहे तब तक वह स्वामी है और उसको वहां से कोई नहीं हटा सकता।

चीन में सब भूमि किसानों में विभक्त थी और अपनी अपनी भूमि पर किसान पूर्ण सत्ताधारी थे ।—उस पर किसी भी सरदार, शासक या राजा का दखल नहीं था, वैसे धार्मिक भावना में राजा सर्वस्य भूमि का स्वामी समझा जाता था । हर एक प्रदेश या गाँव में कुछ भूमि राज्य की अपनी-स्वतन्त्र भूमि समझी जाती थी और उस भूमि की तमाम उपज राजाओं के पास जाती थी । उस नियुक्त भूमि पर उस गाँव या प्रदेश के लोगों को ही खेती करनी पड़ती थी और उसकी तमाम उपज राजा को या शासक को संभलवा देनी पड़ती थी ।

यह तो मध्य युग में, यूरोप में समाज के आर्थिक संगठन की रूप रेखा हुई—जिसकी तुलना उस जमाने के और देशों के आर्थिक संगठन से भी की है । आज भी पच्छिमी यूरोप में कहीं कहीं एवं भारत के उन प्रान्तों में जो १६४८-४९ में केन्द्रीय सरकार के आने के पूर्व देशी राजाओं के आधीन थे, सामन्त-शाही मिलती है, किन्तु आज दशा में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे जा रहे हैं ।

सामन्तवाद का इस आर्थिक पहलू के अतिरिक्त एक और पहलू भी था जिसे हम सांस्कृतिक पहलू कह सकते हैं । समाज में दो वर्ग हो ही गये थे,—एक सामन्तवाद और दूसरा सर्व वर्ग । यह भी सत्य है कि सर्व वर्ग एक शोषित वर्ग था,

हिन्दु उम युग में मर्कट वर्ग के लोगों को इस विचार और भावना ने अभी तक परेशान नहीं किया था कि सामन्त लोग तो उन्हें बूझ रहे हैं, उन्हें उन्नीड़ित कर रहे हैं, अतएव सर्फ लोगों में यह न्याय भी नहीं था कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए और उसे नष्ट करना चाहिए बल्कि दोनों वर्ग के लोगों में परस्पर अविरोध का ही भाव था और धीरे धीरे वे ये ही विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी संगठन है उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। लोग धर्म और ईश्वर में एक मरत विश्वास के सहारे रहते थे।

स्वयं सामन्त वर्ग में कुछ विरोध संस्कारों का विकास हो रहा था। सामन्त लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे किले होते थे और उन्ही किलों में वे अच्छे अच्छे महल और मकान बनवाने लग गये थे। उनके पाने पीने, वस्त्र पहिान, रहन सहन, उनके घरानों की स्त्रियों को किस तरह से बाहिर निकलना चाहिये, किस ठाठ से गिरजा में प्रार्थना करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि बातों के कुछ निश्चित नियम थे धीरे धीरे अनेक आदमी विकसित हो गये थे। सामन्त लोग सैनिक रम्यते थे, नौकर चारर रम्यते थे, रत्ना-दल रखते थे इत्यादि। सामन्त का प्रमुख सैनिक वारचक नाइट (Knight) कहलाता था। नाइटों में अपने स्वामी के प्रति सन्धार गत शुद्ध स्वामी भक्ति और आत्म-त्याग की

भावना होती थी। इन नाइट लोगों के बड़े बड़े खेल (Tournaments) होते थे जिनमें साहसी कार्यों का प्रदर्शन होता था, और सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशंसा भावना (Appreciation) से प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन में कुछ अनोखा वीरता पूर्ण और रोमाञ्चकारी काम कर जाते थे।

मध्य-युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान, व स्त्री के प्रति आदर और उसके लिये त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द चिबेलरी (Chivalry) से निर्दिष्ट किया गया है। सामन्त वर्ग में चिबेलरी की भावना मध्य-युग की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य में हमें इस भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं। यह भाव कि यह आनन्द नहीं जो सम्मान से नहीं आता और यह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिफल न हो, उस युग के काव्य में एक अन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है। उस युग के साहित्य में यह

है ईसाई धर्म की सामंती संस्कृति और धार्मिक भावना ही इस युग के जीवन के आधार हैं। सगस्त यूरोप में लोगों के मनोरंजन के लिये और साथ ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरंजन के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा मिले, अनेक नाटक खेले जाया करते थे। ये वास्तव में

किन्तु उस युग में सर्फ वर्ग के लोगों को इस विचार और भावना ने अभी तक परेशान नहीं किया था कि सामन्त लोग तो उन्हें चूस रहे हैं, उन्हें उत्पीड़ित कर रहे हैं, अतएव सर्फ लोगों में यह ख्याल भी नहीं था कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए बल्कि दोनों वर्ग के लोगों में परस्पर अविरोध का ही भाव था और धीरे धीरे वे ये ही धारणा करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी संगठन है उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। लोग धर्म और ईश्वर में एक मत निश्वास के सहारे रहने लगे थे।

एक सामन्त वर्ग में कुछ विरोध संस्कारों का विकास हो रहा था। सामन्त लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे किले होते थे और उन्हीं किलों में वे अच्छे अच्छे महल और महान बनवाने लग गये थे। उनके खान पीने, वस्त्र परिधान, रहन सहन, उनके घराने की खिचां को किस तरह से बाहिर निकलना चाहिये, किस ठाठ से गिरजा में प्रार्थना करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि बातों के कुछ निश्चित नियम से धीरे धीरे अपने-अपने ही निश्चित हो गये थे। सामन्त लोग सैनिक रखते थे, नौकर चाकर रखते थे, रक्षा-बल रखते थे इत्यादि। सामन्त का प्रमुख सैनिक गारुड नाइट (Knight) कहलाता था। नाइटों में अपने स्वामी के प्रति संस्कार गत शुद्ध रणायी भक्ति और आत्म-त्याग की

भावना होती थी। इन नाइट लोगों के बड़े बड़े खेल (Tournaments) होते थे जिनमें साहसी क्षत्रियों का प्रदर्शन होता था; और सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशंसा भावना (Appreciation) से प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन में कुछ अनोखा वीरता पूर्ण और रोमांचकारी काम कर जाते थे।

• मध्य-युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान, व स्त्री के प्रति आदर और उसके लिये त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द शिबेलरी (Chivalry) में निवेशित किया गया है। सामन्त वर्ग में शिबेलरी की भावना मध्य-युग की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य में हमें इस भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं। यह भाव कि वह आनन्द नहीं जो सम्मान से नहीं आता और वह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिकल न हो, उस युग के काव्य में एक अन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है।

इस युग में, यह है, यह सामन्ती संस्कृति और धार्मिक भावना ही इस युग के जीवन के आधार हैं। सप्रस्त यूरोप में लोगों के मनोरंजन के लिये और साथ ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरंजन के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा मिले, अनेक नाटक खेले जाया करते थे। ये वास्तव में

नाटक नहीं थे किन्तु इन्हें साहित्यिक नाटकों का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इन सबका विषय होता था ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क, ईसाई एतों की जावनिया इत्यादि। इसके अतिरिक्त स्त्री अपने प्रतिभा पूर्ण व्यक्तित्व की छाप लिये हुए यूरोप में दो महान कवि प्रदत्त हुए जिनके नाम यिरोप उल्लेखनीय हैं। पहला, इटलीका (जहाँ का साहित्य उस युग में सर्वाधिक सम्पन्न था) महाकवि दांते (Dante = १२६५-१३२१ ई.) जो अपने जीवन के प्रारम्भ काल में बिट्रिस नामक सुन्दर लड़की के प्रेम में मग्न हुआ था और फिर उसीसे आविर्भूत होकर जिसने हमारे लिये वह सुन्दरकाव्य "दीवाइना कोमेदिया" (Divina Comedia) प्रस्तुत किया जिसमें गाई है उसने अपनी कहानी कि जिस प्रकार वह जो अपने जीवन में बिट्रिस नहीं पा सका था 'स्वर्ग-लोक' (भावलोक) में उस सौन्दर्यमयी देवी के दर्शन कर सका, प्रेम की उस स्फूर्ण से जिस पर आधारित है सूर्य और मङ्गल लोकों की गति भी। छापेखानों के प्रचलन के पहिले इस काव्य की ६०० हस्त लिखित प्रतियाँ तैयार हो चुकी थीं, और भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों में प्रसारित हो चुकी थी। दूसरा इंग्लैण्ड का महाकवि चोसर (Chaucer - १३४०-१४००) जिसने स्वतन्त्र या स्वात् उस युग के प्रसिद्ध इटालियन बोक्के-क्सियो की ससार प्रसिद्ध गद्य कहानी की पुस्तक 'डिक्नामेरोन' से प्रभावित हो कर अपने प्रसिद्ध काव्य "कन्टरबरी टेल्स"

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

(*Conterbury Tales*) की रचना की, जो काव्य उस समय के भिन्न भिन्न पेशेवाले साधारण जन नाइट (Knight) चर्खावाला, पादरी, हलकारा देने वाला (Summoner), बाध की स्त्री के जीवन की मधुर झांकी हमको देता है। और जिससे हमको आभास मिलता है कि कितने भिन्न भिन्न रंगों में रंगी हुई है मानव जीवन की यह कहानी।

मध्य युग में ईसाई धर्म, और जीवन पर उसका प्रभाव—उत्तर प्रदेशों से जो नोर्डिक लोग आये थे वे सर मूर्तिपूजक और बहु धेपवादी थे। उनका धर्म एक बहुत ही प्रारम्भिक किस्म का धर्म था। इजराइल से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सर्वत्र फैल गये थे। रोमन सम्राट एवं साम्राज्य के लोग तो चौथी शताब्दी में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे—यह धर्म यहाँ के समस्त समाज में पैठ गया था—और इस धर्म के चारों ओर परम्पराएँ भी बन गई थीं। साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर-पच्छिम से जो अर्ध सभ्य लोग आये, उनमें अब इस धर्म का प्रचार होने लगा, यहीं यहीं तो जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जाने लगा।

रोम के प्रथम पोप गिगोरी ने मन्त्र आगसटाइन को इंग्लैंड भेजा—वहाँ के असभ्य लोगों को सभ्य ईसाई बनाने के लिये। लगभग छठी शताब्दी के अन्तिम वर्षों की यह बात है।

धीरे धीरे यहाँ के सभी 'पिंग्लो सेक्सन' लोग ईसाई बन गये और केन्टरबरी में उनका सबसे बड़ा गिरजा बना। पादरी भिक्षुओं के रहने के लिये कई वर्म मठ भी बने। चारों ओर तो शिक्षा और अज्ञान का साम्राज्य था किन्तु इन मठों में शिक्षा और अध्ययन के संस्कार जमने लगे थे। मठों में बड़े बड़े विद्वान् अध्ययनशील और अन्यवसायी भिक्षु (Monks) पैदा होने लगे थे। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध भिक्षु विद्वान हुआ वेनरेबल बीड (Venerable Bede: ६७३-७३५) उसने एक महान पुस्तक लिखी, (Ecclesiastic History of England) (इंग्लैंड में ईसाई पादरियों का इतिहास) इस पुस्तक में उसने तमाम सन् और तारीख ईसा के जन्म दिन से समय की गणना करके लगाई थी। इस पुस्तक का यूरोप में खूब प्रचार हुआ था—और वही से इंग्लैंड और समस्त यूरोप में ई. सन् की प्रणाली बली जो आज भी प्रचलित है।

सातवीं और आठवीं शताब्दी में द्यूडोनिक और स्लाव लोगों को ईसाई बनाने का काम खूब जोरों से चला। चार्लमैन महान् जो पवित्र रोमन साम्राज्य का मस्थापक था वह एक के बाद दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता गया और सब लोगों को अपनी उल्लेख के बल से ईसाई बनाता गया—यहाँ तक कि धीरे धीरे बहुत ही साइसी और लड़ाकू डेनिस और वाइकिंग लोग भी ईसाई बन गये।

मध्य इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई तक)

छठी शताब्दी से मग्यर जाति के मंगोल लोग मध्य एशिया से आकर धीरे धीरे उस प्रान्त में बसने लगे थे जो आज हंगरी कहलाता है। ये लोग भी एक हजार ई. तक सब ईसाई बन गये थे। इसी तरह ये तुर्क लोग जो धीरे धीरे पलमेरिया में बस रहे थे, किन्तु जो नोर्डिक क्लब लोगों के साथ घुलमिल गये थे और जिनके राजा वोदिश (८१२-८८४) के दरबार में अरब साम्राज्य के कई मुसलमान राज्य-दूत आये थे, जो स्वयं एक बार मुसलमान बनने की सोच रहा था, वह भी ईसाई मत के प्रभाव में आया और उसने अपने आपको और अपने राज्य के सब लोगों को ईसाई धर्म के सामने समर्पित कर दिया।

हिन्दू और बौद्ध धर्मों का मुख्य क्षेत्र पूर्व में ही था, यथा भारत, पूर्वीय द्वीप समूह और चीन। वे लोग यूरोपीय देशों में सीधे निकट सम्पर्क में नहीं आये थे। इस्लाम धर्म जिसकी स्थापना सातवीं शताब्दी में हुई थी वह अरब विजेताओं के साथ आठवीं शताब्दी में स्पेन तक पहुँच चुका था और सम्भव है कि स्पेन के आगे बढ़ता हुआ वह समस्त यूरोप में भी फैल जाता। किन्तु याद होगा कि सन् ७३२ ई में, यूरोप में नव स्थापित फ्रेन्किश राज्य के शासक चार्ल्स मार्टेल ने उनको इस के मैदान में रोक रखा था और वही से उनका आगे बढ़ना सँभल रुक गया था। इसलिये बहुत सम्भावना है होते हुए भी यूरोप

में इस्लाम के पैर नहीं उम पाये। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में यूरोप में प्रायः सभी लोग अपने आदिम (Primitive) पैगम धर्म को भूलकर ईसाई बन गये थे। उनमें ईसाई धर्म के संस्कार, ईसाई धर्म की भावनाएँ धीरे धीरे स्थापित हो गई थी। ईसाई धर्म का संस्कार उनके जीवन और भावनाओं में, इतना जन गया था कि १० वीं शताब्दी के आरम्भ में इजिप्ट में यरुसलेम की पवित्र गिरजा जो उस समय मुसलमानों के हाथ में थी जीतने का प्रयत्न किया, उस समय मुसलमानों में धर्म-युद्ध करने के लिए मनसब यूरोप के ईसाइयों से एक स्तुति भी पैदा हो गई और सब एक निर्यात संगठन बनाकर धर्म युद्धों में जुट पड़े। (इन धर्म-युद्धों का विवरण पृष्ठ ३७ में)। यूरोप के इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन एक भावना और एक विचार से प्रेरित होकर, एक-मूत्रीय संगठन में रये हों और कोई आयोजित कार्य करने में जुटे हों। यूरोप में ही नहीं किन्तु स्यात समस्त मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन ने अपना एक संगठन बनाकर कुछ कार्य किया।

रोम के पोप-यूरोप के मध्य युग के इतिहास में पोप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि साधारण जन के सरल विश्वास के आधार पर उमड़ी शक्ति यहाँ

मानव इतिहास का मध्य युग (२०० ई. से १२०० ई. तक)

तक बढ़ गई थी कि मानो वह सब लोगों की आत्माओं का आधिनायक है। पोप को 'शक्ति' का दूसरा आधार था सब गिरजाओं का एक अपूर्व अन्तर प्रान्तीय, और जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है एक अनर्वाणीय संगठन। समस्त पच्छिमी और मध्य यूरोप गिरजाओं के संगठन के लिये, प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्त में सबने बड़ा धार्मिक पादरी आर्कबिशप होता था।—प्रान्त जिलों में विभाजित थे, जिले (Diocesa) का सन से बड़ा पादरी विशेष होता था। जिले, गाँवों (Parishes) में विभक्त थे, जहाँ साधारण पादरी गाँव के गिरजा में लोगों के धार्मिक जीवन का संवाहन करता था। गाँवों में प्रायः गिरजा ही केवल एक पक्षी इमारत होता था, और गाँव का पादरी थोड़ा बहुत शिक्षित व्यक्ति—अन्यथा भीलों तक पक्के भवन और शिक्षित व्यक्ति का मिलन। कठिन था। पहिले तो यहसलम, रोम, कोन्सटेन्टिनोपल, इत्यादि प्रमुख गिरजाओं के बिशप पद में प्रायः बराबर माने जाते थे; फिर यहसलम और कोन्सटेन्टिनोपल, के बिशप अपने को सनसे बड़ा समझते थे किन्तु धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास फैल गया था कि ईसाई धर्म का प्रथम सन्त पीतर ही रोम का सर्व प्रथम बिशप था, और उसकी आस्थियाँ, जिनके अवशेष रोम में थे, चमत्कारिक काम कर सकती थी—जैसे अंधों को 'सुम्नता' कर देना, कोढ़ियों को स्वस्थ कर देना, इत्यादि; और यह चमत्कारिक काम करवाना रोम के बिशप के हाथ में था। ऐसी परिस्थितियों

सन् २६० ई. में उच्च वर्ग का एक धनी व्यक्ति जिसका नाम प्रिगोरी था रोम का पादरी निर्वाचित हुआ, उस समय गिर्जाओं में आधिपति घोषित किया गया और वह पोप कहलाया। ईसाई धर्म में यह पहिला पोप था-जिसकी परम्परा आज भी रोम में चली आरही है और जो अपने निवास स्थान वेटिकन पैलेस (Vatican Palace) से रोमन कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक नमस्कार करता रहता है। प्रिगोरी जब पोप बना तब उसके पास अपने स्वयं की काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी और इटली में इसका काफी प्रभाव था। धीरे धीरे एक के बाद दूसरे पोप आने लगे और पोप लोगों के धन, जायदाद और प्रभाव क्षेत्र में विस्तार होने लगा,—पूर्वाय रोमन साम्राज्य को छोड़कर समस्त पच्छिमी और मध्य यूरोप के गिर्जाओं और पादरियों पर तो इसका धार्मिक प्रभाव था ही किन्तु धीरे धीरे राजनैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी, और उसका राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा।

ईसामसीह के इन वाक्यों से कि समस्त ससार में ईश्वरीय राज्य हो, अनेक पादरी और सर्वोपरि पोप यह विचार मन में लाने लगे थे कि सारे ससार में ईसाई धर्म का प्रचार हो, और सब लोग एक राज्य के मूल में बंध जायें,—किन्तु इस विचार के साथ ही साथ यह भावना भी अतिनिहित थी कि उस

साम्राज्य का समस्त अधिकार हो पोप के पास-और उसका संचालन भी करे पोप। विशाल रोमन साम्राज्य जिसकी स्मृति अभी बनी हुई थी, उसकी कल्पना करके ये लोग एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ऐसा अवसर आया भी। यह याद होगा कि सन् ८०० ई. में पोप लियो वृत्तीय ने शार्लमैन महान् को गिरजा में राज-मुकुट से अभूषित किया था और यह घोषित किया था कि वह पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है। (रोम नाम की महानता चली आ रही थी, इसलिए इस साम्राज्य का नाम रोमन रखा गया)। पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ-किन्तु अब भागड़ा यह चलने लगा कि उस साम्राज्य की सत्ता किसके हाथों में हो, पोप के हाथों में या सम्राट के हाथों में। वस यही से यूरोपीय इतिहास में मध्य युग की घटना-राज्य और गिरजा के बीच द्वन्द्व चालू होता है। अनेक वर्षों तक यह द्वन्द्व चलता रहता है। पहिले तो पोप ग्रीगोरी सप्तम (१०७३-१०८५) के समय से प्रारम्भ होकर, जिसने गिरजा, पादरियों इत्यादि के संगठन में अनुपम व्यवस्था और अनुशासन स्थापित किया, लगभग डेढ़ शताब्दी तक पोप और गिरजा की शक्ति में खूब वृद्धि होती रही। पोप लोग अपना यह अधिकार मानने लगे और बहुत संशे तक शासकों को यह अधिकार मान्य भी था कि वे, अर्थात् पोप ही राजाओं को राज्य करने का अधिकार देते हैं और वे ही

यह अधिकार है और उसमें यह शक्ति है कि वह किसी भी पापी या दुष्कर्मी को नर्क की यातनाओं से बच सकता है। इस मान्यता के आधार पर पोप लोगों ने बड़ी बड़ी कीमत पर "समापन्न" बेचना (Sale of Indulgences) प्रारम्भ किया, जिसका यह अर्थ होता था कि मानों जिसने यह जुमा-पत्र पालिया उसको दुष्कर्मों के बदले में नर्क में यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इसके अनतिरिक्त पोप लोगों ने अपने एक और अधिकार का प्रचलन किया; वह यह था कि पोप किन्हीं लोगों के विरुद्ध धर्म-विरुद्ध भावना या नास्तिकता का आरोप लगा कर उनकी जॉच-पड़ताल करवा सकता था, और उनको ईसाई-मत-विरोधी एवं नास्तिक घोषित करके सूली पर चढ़वा सकता था, मरवा सकता था, जलवा सकता था। इस अधिकार के फलस्वरूप यूरोप में तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियों में बहुत ही अमानवीय और क्रूर घटनाएँ घटित हुईं। जहाँ कहीं भी वेसो यूरोप में सैकड़ों जगह सैकड़ों आर्दमियों को जलाया जा रहा है और नृशंखता से मारा जा रहा है और उनका अपराध केवल यही कि वे पोप की सत्ता के विरुद्ध कुछ बोलते होंगे पोप की सत्ता का आदर नहीं करते होंगे।

धर्म के नाम पर ये सब कृत्य उसी हालत में सम्भव हो सकते थे जब लोगों में बाइबल-धर्म और पोप के प्रति एक अन्य विश्वास सा बना हुआ था, और जब, उनकी ज्ञान का इतना

अंतर प्रकाश नहीं था कि धार्मिक धर्म तो पोप और गिर्जा के परे मानव-प्रेम और सेवा में निहित है। क्रिस्तु धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लग गये थे कि गिर्जा और पोप तो धर्म जायश और राजनैतिक मत्ता के दृष्ट के क्षेत्र बनने जा रहे हैं और पोप तथा गिर्जाओं का राजाओं और साधारणजन के हृदय पर कई शताब्दियों से जो एक सरल और विश्वासमूलक आश्रित्य जमा हुआ था वह क्षिप्तता हुआ जा रहा था। इसका प्रथम संकेत मिला पवित्र रोमन साम्राज्य के फ्रैंडरिक द्वितीय (Frederick II) के राज्य काल में, जब उसने पोप को एक मुना पत्र लिखा कि यह महत्वाकांक्षा कि यह मैं और राज्य दोनों का अधिकार बना रहे अनुचित है, और यह कि मासारी (भौतिक) राज्य के क्षेत्र में पोप का अधिकार न होकर राजा का ही अधिकार होगा। सम्राट फ्रैंडरिक ने यूरोप के अन्य राजाओं को भी यह आभास करवाया कि राज्य के क्षेत्र में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। पोप के प्रति धीरे धीरे अवस्था और रोप की भावना यहाँ तक फैली कि वर्ष १३०९ ई. में फ्रान्स के राजा ने अपने सामन्तों और साधारणजनों की अनुमति से स्वयं पोप को उसके महल में जाकर गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार मध्य युग में ही जो एक धर्म प्रधान युग था पोप की पोपधर्म के विरुद्ध आवाज उठने लग गई थी। मध्य युग के बाद मुनर्जागरण और धार्मिक सुधार

के युग में, और तदनन्तर अनेक राजनैतिक विचार धाराओं के उद्भव होने से धीरे धीरे स्वाभावतः ही यह बात मानी जान लगी थी और स्पष्ट हो गई थी कि गिरजा पोप और धर्म (वाह्य धर्म) का राज और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु इस स्पष्ट बात को भी मान्यता मिलने में यूरोप में कई शताब्दियाँ लग गई थी।

ऊपर गिरजाओं के संगठन, पोप के अधिकार और सत्ता, उनके न्यायालय, कर-टैक्स, स्वर्ग नर्क के सर्टिफिकेट देने की सत्ता, ईसाई मत-विरोधी और नास्तिकों को क्रूरता से जला देने की सत्ता, पोप लोगों में परस्पर द्वेष और सत्ता लोलुपता, इत्यादि की जो बातें लिखी गई हैं उनसे यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि ये ही बातें उस युग की भावनाओं की परिचायक हैं। इन सब ऊपरी बातों के परे, राजाओं और पोप लोगों की महत्याकॉलाओं के परे था, साधारण जन और गांव का पादरी अनेक पादरी और इन पादरियों द्वारा प्रभावित अनेक जन ऐसे थे जिनकी आत्मा और हृदय को सचमुच ईसा की आत्मा और भावना प्रेरित करती थी। उनका जीवन सरल और प्रेममय था। इसके अनिरिक्त कई सच्चे सन्त लोगों का उस युग में आविर्भाव हुआ था। इन सन्त लोगों ने धन वैभव से परे सरल धार्मिक सेवामय जीवन व्यतीत करने के लिये कई विदारों

की स्थापना की थी। ऐसा एक सन्त था सन्त बेंनेडिक्ट (Benedict) (४८०-५४८) जिन्होंने रोम से लगभग पचास मील दूर एक निर्जन स्थान में कई वर्षों तक समाज और संसार से दूर एक सरल और तपस्यामय जीवन व्यतीत दिया था। तदनन्तर इसने मानव समाज में आधार अनेक विहारों की स्थापना की। इन विहारों में ब्रह्मचारी (Monks) (ईसाई भिक्षु) त्याग, नियम पालन और ब्रह्मचर्यग्रन्थ धारण करके अपना ही जीवन आत्म-कल्याणार्थ ईश्वर की आराधना में बिताते थे।

एक दूसरे सव दूरजिन का नाम कैसरीओरस (Cassiodorus) (४८०-५८५) था। इसने अपने विहारों में अपने अनुयायियों को यही मुख्य आदेश दिया कि वे प्राचीन साहित्य का समग्र करें, उसको रचा करें एवं सत्य धार्मिक साहित्य की हस्तलिखित प्रतिर्वां बनाएं जिससे कि लोगों में धर्म और ज्ञान का प्रसार हो। इन्हीं लोगों के प्रयास से कई विद्यालयों की स्थापना हुई, जो धीरे धीरे विकसित होकर मध्य युग के विश्व विद्यालय बन गये थे। एक और सन्त हुए, असाइसी के सन्त-फ्रान्सिस (Francis) (११८१-१२२६) इस सन्त के अनुयायी भिक्षुओं ने जो फ्रायर (Friars) कहलाते थे, पीड़ित शोमार जनता की प्रेममय सेवा में अपना जीवन बिताया था।

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

मिथुनों प्रायर लोगों का जीवन वास्तव में एक त्यागमय, सेवा-मय, तथा दिव्य जीवन होता था। यदि पोप की नगरी में घौर गिरजाघों के संगठन में धर्म के वाह्य रूप की चका चौध और ठाठ, दर्शन के दर्शन होते थे तो इन मिथुनों और प्रायर लोगों के जीवन में एवं गांवों के पादरियों के जीवन में भी और इन मिथुनों के पिहारों में धर्म की आत्मा के दर्शन होते थे। उस युग में लोगों में जो कुछ भी सच्ची धार्मिक भावना, शान्ति और ज्ञान की आत्मा थी वह इन्हीं लोगों की वजह से, और यदि कहीं इन युगों में सार्द्धत्व, फला की रक्षा हुई, और उसका विकास हुआ और रिचा का प्रसार हुआ तो वह इन्हीं लोगों के प्रयास से। किन्तु ये सब प्रयास पछान्तिक थे, सर्वत्र संगठित रूप से प्रसारित नहीं, जिस प्रकार गिरजाघों व पगरियों का संगठन प्रसारित था। वास्तव में उस युग में जब लोगों का इतना सरल विश्वास था, उस समय ईसाई धर्म और गिरजा को एक स्वर्ण अवसर मिला था कि वे सचमुच एक ईश्वरीय साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित कर लें, एक ऐसा साम्राज्य जिसके सब सदस्य बिना किसी भेदभाव के, एक आदित्य भावना से अनुप्राणित हों। किन्तु धर्म और गिरजा इस काम में असफल रहे। इसके मुख्य कारण यही थे कि गिरजा के सामने ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का आदर्श सतत उपस्थित नहीं रहता था। कभी कभी कोई विशेष प्रतिभा वाले पोप या पादरी सत्कार्य होते थे तभी यह

आर्म्स उनके सामने होता था और इस आदर्श को प्राप्त करने का ये प्रयास भी करते थे, और ऐसी भावना समस्त ईसाई दुनियाँ में प्रसारित भी करने थे । ईसाई धर्म शनै-शनै अनेक शुद्ध आदि रूप और भावना से छोड़ रहा था और अनेक रुढ़ियाँ और पान्थ धार्मिक धाद विवादाँ में फँस रहा था । लोगों के मन और हृदय में अपना प्रभाव और साम्राज्य की स्थापना करने के बदले वे जबरदस्ती लोगों को भयातुर करके उन पर अपनी सत्ता और आधिपत्य जमान की कोशिश करने लग गये थे । जो कोई भी पाप और पगारियों के विचार और मत के जप भी प्रतिष्ठा होता उनको वे जलाकर भस्म करवा देते थे, किसी प्रकार का वाद विवाद विचार-विमिश्रता वे सहन नहीं करने थे । ऐसी परिस्थितियों में ज्ञान विमान कुण्ठित था । ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में, मध्य युग में उल्लेखनीय तरफ़ी नहीं हो पाई ।

कहीं कहीं पच्छिमी यूरोप में विरोध प्रतिभावाले व्यक्ति नष्टि गोचर होते थे, जैसे -सिसनी के शासक फ्रेडरिक द्वितीय, स्पेन में लिओन और कास्टादल के शासक पेल्फेम्ज । इनकी सरजुता में अनेक श्रद्धा प्रस्थाँ के लट्टिन तथा अन्य भाषाओं अनुवाद किए गए । कई विद्वान अरबी विज्ञान के सम्पर्क रहकर विज्ञान में अध्ययन में और उसी खोज में लगे हुए थे ।

५ फलम्बम्प इंग्लैंड में प्रसिद्ध ईसाई मित्रु रोजर गेलकन

मानव इतिहास का मध्य युग (५०० ई. से १५०० ई. तक)

(Roger Bacon), इटली के प्रसिद्ध कवि लिओनार्दो दाविंसाई जो वैज्ञानिक भी थे अपनी वैज्ञानिक छोजों में प्रोत्साहित हुए।

मध्य युग में व्यापारिक स्थिति और व्यापार के मार्ग

व्यापार की स्थिति और व्यापारिक मार्गों की सुविधाएँ सा प्रदेशों में एक सी नहीं थीं। साधारण तौर पर इतना कहा जा सकता है कि मध्य युग के सब वर्षों में यातायात बहुत कठिन और धीमा था। यह तो स्पष्ट है ही कि बिना पशु या आदमी की शक्ति के, किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति के द्वारा जैसे कोयला, पानी, पेट्रोल, बिजली, इत्यादि से गाड़ियों को चलाने की तो उस युग में कल्पना ही नहीं हो सकती थी। रोमन काल में जो सड़कें बनीं थीं उन्हीं सड़कों पर आवागमन होता रहता था। ऐसा भी अनुमान है कि मध्य युग में न तो नई सड़कों का निर्माण हुआ और न पुरानी सड़कों की मरम्मत। लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर या बैलगाड़ियों और घोड़ागाड़ियों में यात्रा करते थे। व्यापारिक 'माल मुख्यतः खच्चरों पर ही लदकर इधर उधर जाया करता था। जहाँ कहीं भी नदियाँ होती थीं उनमें सरलता से नावों द्वारा माल का यातायात होता था। सामुद्रिक किनारों पर जहाज चलते रहते थे। सब प्रदेशों के बन्दरगाह एक दूसरे से सम्बन्धित थे। उदाहरण स्वरूप मिथ्र में अलेक्जेंड्रिया, इजराइल में टायर, पूर्वीय रोमन साम्राज्य में कोन्स्टे-

टिनोपल, इटली में नेपल्स, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस, स्पेन में मैड्रिड, फ्रान्स में पेरिस, डचलैंड में लन्दन, इत्यादि ये सब बन्दरगाह एक दूसरे से जहाजों द्वारा जुड़े हुए थे। मुख्य व्यापार की वस्तुएँ ये थीं:—इंग्लैंड में ऊन, टीन, लोहा स्केन्डिनेविया में लकड़ी, डेनमार्क में दूध, मस्खन, पूर्वीय प्रदेशों में जैसे इजापइल, सीरिया इत्यादि में गलीचे, और उससे भी पूर्वीय प्रदेशों में जवाहरात और मोती, इटली में जैतून, जैतून का तेल इत्यादि, फ्रान्स में चादी, शक्कर, शराब इत्यादि वस्तुओं का व्यापार होता था। आवागमन बहुत सुविधित नहीं था, मार्गों में लूटमार का डर रहता था, इसलिये यात्रियों के साथ एक-दूसरे को बचाव करते थे। पूर्वीय भाग में अलेक्जेंड्रिया और रोम्स-टैडीनोपल में पूर्वीय देशों से व्यापारिक वस्तुएँ जैसे जवाहरात, रेशम, हाथीदात गलीचे, मलमल, मसाले और मिठाइयाँ एकत्रित होती थी और वहीं से यूरोपीय देशों में वितरित होती थी। यूरोप के देशों में उस समय तक कई नगर बस चुके थे, मेले भरत करते थे, जहा पर व्यापारिक लेनदेन होता था। व्यापार के लिये चादी और सोने की मुद्रायें प्रचलित थी। ऐसा अनुमान है कि बाद में यहूदी लोगों ने हुण्डियों का भी प्रचलन कर दिया था धीरे धीरे जो नगर बस रहे थे उनमें हस्त-मल्ल-वीशल का काम होने लगा था जैसे बेल्जियम के ब्रुसल्स बंद नगरों में तलवार, दाल, तीर-कमान, इत्यादि बनते थे।

पलएडस नगर में सुन्दर उनी कपड़े बनते थे और कई नगरों में सूती कपड़े बुने और रंगे जाते थे। धीरे धीरे नगर में रहने वाले व्यापारियों और हस्त कला वीशल के काम में लगे हुए कारीगरों (शिल्पियों) का महत्व बढ़ रहा था; नगरों में उनके संघ (Guilds) स्थापित थे, एवं व्यापारिक लोग भी अपने स्वतंत्र संघ बना रहे थे। संघों की वजह से नगर जीवन और नागरिक लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन सुसंगठित था। ये संघ भारत के शिल्पियों एवं व्यापारियों की "नगर संस्थाओं" के समान थे, जो भारत में प्राचीन युग में संगठित थे। उस काल में अनेक सामाजिक काम जो आज राज्य (State) करता है, नगर संस्थाएं किया करती थीं। धीरे धीरे व्यापारियों के पास खूब

... .. अर्थात् भी
... .. की एवं
सार प्रणाली (Credit System) की भी स्थापना होगई।
१४वीं शती तक इटली में लोम्बार्डी में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग की स्थापना हो चुकी थी। इटली के वेनिस और जिनोवा नगरों में भी बैंक खुल गये थे-इनके संस्थापक बड़े बड़े व्यापारिक धनी कुटुम्ब थे। इनका प्रभाव यहाँ तक बढ़ गया था कि शासकों को भी धन के लिये इन व्यापारियों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। पच्छिमी यूरोप में विशेष कर इंग्लैंड और फ्रान्स में ११वीं से १५वीं शताब्दी तक, "मांथिक भवत निमोण रीति के," विशालतः

ऊँची ऊँची मीनारें एवं कई कई मेहराब जिसकी विशेषतायें होती थीं, अनेक सुन्दर और भव्य गिरजा (Cathedrals) बने। इटली और स्पेन में भी इसी प्रकार के अनेक भवन बने। इनमें पहिले तो गिरजाओं का रूपा लगता था-तदनंतर राजा और व्यापारिक लोग भी इनमें रूचा करने लगे थे। अद्भुत यह एक भावना थी जिसमें प्रेरित होकर विशाल धन राशि, ऐसे धार्मिक भवन बनाने में सहर्ष व्यय करती जाती थी। १४वीं १५वीं शताब्दियों में गोथिक रीति के अनुसार ही यूरोप के प्रायः सभी नगरों में Town-halls (नगर-पालिका-भवन) बने। इन भवनों (Town-halls) को सुन्दर बनाने में प्रत्येक नगर एक गौरव की अनुभूति करता था। उस जमाने के ये भवन अब भी नगर पालिकाओं के दफ्तर का काम देते हैं।

व्यापारिक मार्ग पर आवागमन के साधन इत्यादि का जो वर्णन ऊपर किया गया है वैसी ही स्थिति प्रायः दुनिया के अन्य देशों में थी; जैसे भारत और चीन में भी। किंतु उस युग में भारत और चीन के नगर यूरोप के नगरों की अपेक्षा बहुत अधिक पनी समृद्धिशाली और सुन्दर थे। इन देशों की सभ्यता, विद्या, साहित्य, कला कौशल भी यूरोप की अपेक्षा अधिक समुन्नत और विकसित थी।

इस प्रकार मानव इतिहास की गति का अनुशीलन करते रहने हब उस काल तक आ पहुँचे हैं जो हम लोगों से केवल

मानव इतिहास का मध्य युग (४०० ई. से १५०० ई. तक)

चार सौ, पाँच सौ वर्ष ही पुराना है। मध्य युग का समाज एक स्थिर सा समाज था जिसमें आन्दोलन और गति इतनी धीमी थी कि सहज दृष्टिगोचर नहीं होती थी, वह समाज सम्पूर्णतः एक रुढ़िगत समाज था जहाँ धार्मिक एवं सामन्तिक रुढ़ी रिवाजों का साम्राज्य था, धर्म के प्रति भी एक रुढ़िगत विश्वास था जिसमें ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश नहीं के बराबर था। किंतु फिर भी कहीं कहीं खूब गति-शील व्यक्ति आविर्भूत होजाते थे, फिर भी कहीं कहीं समाज के रुढ़िगत संस्कारों से मुक्त हो मानव साहस (Adventure) करने के लिये निकल जाता था, फिर भी कहीं कहीं मानव धर्म के अन्ध-विश्वास रूप को पार करके धर्म की आत्मा तक पहुँच जाता था।

मध्य युग के ऐसे ही मानव और समाज में से हमारा और हमारे समाज का विकास हुआ। उस युग का कोई व्यक्ति आज हमारी विज्ञान की दुनियाँ में कहीं अचानक आकर उपस्थित होजाये तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में यथा-धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सब में, सचमुच चौंका देने वाली अनेक कल्पनावीत नई चीजें मिलेंगी। किंतु फिर भी वह अपने आपको प्रिल्कुल एक ऐसी दुनियाँ में तो नहीं पायेगा जिससे मानों

से मानव और उसका समाज आज भी सर्वथा मुक्त नहीं है।

पुस्तक में दृष्ट्या निम्न अशुद्धियां ठीक करलें। इसके लिये प्रकाशक एवं मुद्रक क्षमाप्रार्थी।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१	१	दरम्य	दूरतव	३६०	१२	Tyanory	Tyranny
२५	४, ६	१	?	३६४	१६	केप हाइ	के पहाड़
१४४	२	मगल	मंगोल	४१३	८	(व्याख्यात्मक)	(आध्यात्म) में
१४५	८	Noah of ark	Ark of Noah	४४२	२	मिसरो	लिसरो
१४६	१	पृथक	पृथक	४४५	११	मकरी	मकरी
२०८	२	त्यर	त्यर	४५८	६	स्व	मुख्य
२३७	३	साढ़ों	सांढों	४६१	२०	Marhad	Marhad
२४८	१०	Pizaro	Pizaro	४८४	११	सस्ताजनि	सस्ताजनि
३०६	१	खालों	बाह्य अंगों	४८५	७	पाये गये	पाये गये
३१२	११	नैमिकस्य	नामिकस्य	५०१	४	पिजल की	जिसकी
"	"	Nevelens	Nevelens	५०३	२०	स्वता	रचना
३१३	१२	भूषा	भूमा	"	"	तब	जल
३१४	२	अन्तस्ति	आंतरित	५०८	२	आस्था की	आस्था को
३१८	३०	नदी	नदी	५१७	२	आभाएं	आभा से
३५८	२	गतिने	गति में	५२०	८	अभिष्टित हैं	अभिष्टित हैं
३६६	२	पृथकी	पृथ्वी	५५६	१०	विचार हैं	विषय हैं
३७७	१	छोटी	क्षीरीज	५६६	१	सम्राटों का	साम्राज्यों का

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५७१	१८	मनन	समय	७२५	५	अशुद्ध	गुह
५७३	६	तथा यात	नयागत	"	६	अशुद्ध की ही	ब्रह्म की ही
५८०	११	अग्नी जोरन यागना	अपना जीवन यागन	७२६	१	विद्वानों में होती	विद्वानों में होनी है।
"	१२	मत्त	अन्तः	७२१	२	ह्रास होने लगा	ह्रास होने लगा
५८५	२	अपमदेय	अपमदेय	७२४	३	खिजली	खिजली
५८७	१	अस्तेय	अस्तेय	७२४	४	तुर्की का	तुर्की का
५८७	७	अहिंसा के	अहिंसा का	७२८	११	ह्राफिजा था	ह्राफिज था
६०६	१	इस काल में	काल से	७२६	१४	भाषा द्वारा	भाषा द्वारा
"	५	कालकी है	कालका है	७३३	१६	जय तर	जय तर
६१४	२०	उन के	उन के	७३६	१६	सामतथा	सामंती
६१७	६	अलसा	अलसा नामक	७४२	३	इसाई सन्तो	इसाई सन्तो
६२०	८	राताब्दी में	राताब्दी से	"	१४	सृष्टि	सृष्टि
"	१४	भूतद्रव्य	भूत द्रव्य का	७४१	२	यथा सक्ता है	यथा सक्ता है
६२५	४	प्रफुटता पर	प्रफुटन पर	"	३	समापत्र	समापत्र
६३६	१६	अदूरक	अदूरकर	"	२०	अन्य विरवास	अन्य विरवास
६३३	६	वैधानिक	वैधानिक	७४६	२१	रोजर बेलकन	रोजर बेकन
"	१२	स्पेन के अरब	स्पेन के अरबी शासक	७४७	१	Roger Bacon	Roger Bacon
				"	१	यदि लिजानादों	यदि लिजानादों